

गायत्री मंत्र

लेखक :-

पांडित अमरनाथ क
गुवाटियर

गत वर्ष के तारम मैं मैंने काफीतरा और गायत्री मंत्र के विषय में विचारों का संग्रह करने और उन को तेरु करु करने की चेष्टा की । उस चेष्टा के फल स्वरुप एक छोटा सा लेख तय्यार हुआ । वह तय्यार करते करते यह हृच्छा होने लगी कि इन विचारों को एक पुस्तिका का स्वरुप देकर अपने बच्चों के उपयोग के लिए सुरक्षित किया जाय । इसी अभिप्राय से इस का संपादन किया जा रहा है ।

गायत्री मंत्र पर बहुत साहित्य अब तक बना है इस मंत्र के विषय में जो कुछ अब तक लिखा गया है उस सब का ज्ञान प्राप्ता करना मेरे लिए सम्भव नहीं न यह सम्भव है कि मैं इस विषय पर कुछ ऐसे विचार प्रकट करूँ जो आज तक किसी को न सूझे हों । जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वह केवल एक संग्रह मात्र है जो कुछ मैंने अपने पूज्यों और गुरुजनों से सुना और यथा सम्भव शास्त्राध्ययन से प्राप्त किया उसी को मैंने संगृहित किया है । कोई आश्चर्य नहीं कि विस्मृति के कारण अथवा सर्वव्यापक अध्ययन न होने अथवा उसकी सामग्री उपलब्ध नहोने के कारण इस में त्रुटियाँ और न्यूनतायें हों । मुझे हर्ष होगा यदि वह पूरी की जायें । मैं इस लक्ष्य से नहीं लिख रहा हूँ कि इस पुस्तिका के अन्तर्गत विचारों का प्रचार हो अथवा जिनके लिए मैं लिख रहा हूँ वह इन को सही मान कर उन को अपनायें । मेरा लक्ष्य केवल इतना है कि वह इस को सावधानी से पढ़ें और जान लें कि मेरे विचार इस विषय में क्या हैं ।

गायत्री मंत्र का निरूपण करने से पूर्व कुछ ऐसी बातें बतानी आवश्यक हैं जिनका जानना पाठकों के लिए हितकर होगा। हमारे पूर्वज वह बातें अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ही सुनाते जाते थे और उन के दृष्टि कोश का अंग बनाते जाते थे। वह उन के विचारों की पृष्ठ भूमि बन जाती थी। उस प्रथा का-हास हुआ है, भीतिक्वाद बढ़ रहा है आस्तिकता कम हो रही है पुरानी मर्यादाओं का लोप हो रहा है, इस लिए उन बातों को तेस वक्क करना भी आवश्यक होगया है।

आर्य जाति के निवासस्थान को आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त वह भूभाग है जिस के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व में समुद्र और पश्चिम में समुद्र है। इसी भूभाग में सिन्धु : सिंध : वितस्ता : जेहलम : चन्द्रभागा : चिनाव : रावी वियास सतलुज सरस्वती यमुना गंगा इत्यादि नदियाँ और उनकी शाखायें बहती हैं। इन नदियों में से सरस्वती अब अदृश्य हो गई है। इस भूभाग को आर्य जाति अपनी पुण्य भूमि मानती है। "आर्यावर्तः पुण्य भूमि मध्ये विन्ध्यहिमालयोः" आसमुद्रात्तु वै पूर्वात् आसमुद्राच्च पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्योः आर्यावर्तः विदुर्बुधाः"। इस भूभाग के अन्तर्गत जहाँ आर्यों ने वेदों का सम्पादन किया उस को ब्रह्मावर्त कहते हैं ब्रह्म शब्द वेद वाचक भी है। आर्यलोग मानते हैं कि वेद अनादि काल से जते आते हैं। ऋषि मंत्रदृष्टा थे अर्थात् ऋषियों ने वेद मंत्रों को सुना उन का अनुभव किया उन को सम्पादित किया और उन को स्थाई रूप दिया। वेदों को श्रुति इस लिए कहते हैं कि ऋषियों ने वेद ऋचाओं को सुना और उन के उत्तराधिकारी ऋषियों से उन ऋचाओं को सुनते रहे। इस प्रकार वेदों का ज्ञान श्रुति परम्परा से चलता रहा।

वेद चार हैं। १। ऋग् वेद २। यजुर्वेद ३। सामवेद ४। अथर्व वेद ॥ इन में से पहले तीन मुख्य हैं इस लिए वेदों को त्रयी या वेद त्रितय भी कहते हैं। यजुर्वेद के दो रूप या दो संस्करण हैं। एक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं दूसरे को शुक्ल यजुर्वेद।

आर्य जाति चार वर्गों में विभाजित है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्गों के नाम हैं। यह वर्गीकरण जैन नीति का द्योतक नहीं। यह तो एक व्यवस्था है। इस विषय पर मान्य है कि वर्गीकरण जैन से है अथवा कर्म से। सनातन धर्म के अनुयायी वर्गीकरण जैन से मानते हैं 'जन्मना ब्राह्मण ज्ञेयः संस्कारैर्विद्वज् उच्यते। विद्यया जाति विप्रत्यं त्रिभिः श्रोत्र्य उच्यते' ॥ यदि शास्त्रानुसार विभाजित ब्राह्मण पिता माता के यहाँ पुत्र या पुत्री जन्म ले तो वह जन्म से ब्राह्मण होंगे। जब उनके शास्त्र विद्विज संस्कार हों तो वह विद्वज होंगे। विद्या प्राप्त करने से वह विप्र बनेंगे, जिन में तीनों गुण हों वह श्रोत्र्य समझे जाएंगे। इस प्रकार विश्वास किया जाता है कि जन्मतः ही ब्राह्मण होता है।

ऐतिहासिक तथा भौगोलिक कारणों से एवं समय की गति के साथ साथ ब्राह्मणों में विभिन्नतायें उत्पन्न होती रहीं। जो ब्राह्मण समूह सारस्वती के तटों पर और उस नदी के उत्तर में प्राचीन काल में आवास हुआ उस समूह का नाम सारस्वत ब्राह्मण पड़ा। उसी भूभाग में पंजाब और काश्मीर सम्मिलित है उन प्रदेशों में मूलतः रहने वाले ब्राह्मण सारस्वत हैं। जो ब्राह्मण कान्य कुब्ज, कनौज में और उस के आस पास रहे वह कान्य कुब्ज ब्राह्मण कहलाये इसी प्रकार मैथिलता में रहने वाले मैथिल गौड में रहने वाले गौड और उत्तर में रहने वाले श्रीक्षेत्र कहलाये उत्तर भारत में रहने वाले ब्राह्मणों की वही पाँच जातियाँ मुख्य हैं उपजातियाँ तो अनेक हैं। इन मुख्य जातियों को मिला कर पंचगौड कहते हैं। 'सारस्वता कान्यकुब्जा गौड मैथिल उत्कला। पञ्चैते ब्राह्मणा गौडा विन्ध्योत्तर निवासिनः दक्षिण भारत अर्थात् विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में जो ब्राह्मण आवास हैं उनको द्रविड कहते हैं। ब्राह्मणों के इन भिन्न समूहों ने उपर्युक्त प्रदेशों में अपनी अपनी विशेष संस्कृति और साहित्य का निर्माण किया। यह ब्राह्मण समूह सीमा बद्ध नहीं रहे और धीरे धीरे अपने प्रारम्भिक निवासों को छोड़ कर भारत के दूसरे भागों में फैल गये परन्तु जहाँ कहीं भी गये प्रारम्भिक विशेषता उन के नाम के साथ रहा।

चारों वेद सब ब्राह्मणों के लिए प्रामाणिक हैं परन्तु किसी ब्राह्मण समूह ने चारों वेदों का अध्ययन आवश्यक माना और चारों वेदों में दिये हुए विधि विधान का पालन करना आवश्यक समझा यह समूह यजुर्वेदी :त्रैवेदी: कहलाया । इसी प्रकार तीन वेदों के अनुयायी ब्राह्मण त्रिवेदी कहलाये और दो वेदों के अनुयायी द्विवेदी :दुवे: कहलाये । जो केवल एक वेद के अनुयायी बने उन को ऋग्वेदी या यजुर्वेदी कहने लगे । यजुर्वेद के दो प्रकार या संस्करण हैं कोई कृष्ण यजुर्वेदी बना और कोई शुक्ल यजुर्वेदी । इस प्रकार वेदाधारित विभाजन के अनुरूप उन की अलग अलग शाखाओं और सूत्रों की रचना हुई । इस के फल स्वरूप ब्राह्मण वर्ग अनेक शाखाओं उपशाखाओं उपपशाखाओं में विभाजित हुआ । इस वर्गीकरण के अनुसार काश्मीरी पंडित सारस्वत ब्राह्मण हैं । कृष्ण यजुर्वेदीय हैं । उन की शाखा का नाम चारायणीय या कठ शाखा है उन के सूत्र का नाम लीगाक्षि सूत्र है उस की टीका देवपाल ने की है यह सूत्र देवपाल के नाम से विख्यात है ॥

इस प्रकार निवासस्थानाधारित वेदाधारित शाखासूत्राधारित तथा अन्यान्य कारणों से उत्पन्न हुई विभिन्नताओं के होते हुए भी ब्राह्मणों के मौलिक सिद्धान्त एक ही हैं उन के मुख्य कर्तव्यों में कोई विशेष भिन्नता नहीं । परिपाटी में विभिन्नता जरूर है । इतिकर्तव्यता में भी विभेद है । रीतिरिवाज में विभेद है । परन्तु यदि गहरी दृष्टि से विवेचन किया जाय तो कोई सैद्धान्तिक अन्तर नहीं मिलेगा ।

उपनयन संस्कार ब्राह्मण बालक के लिए अनिवार्य है उसी से वह विद्वज बन जाता है । विद्वज बन कर उस का कर्तव्य है कि वह वेद पढ़े उस में योग्यता प्राप्त करके स्वयं उस का अध्ययन करता रहे और दूसरों को पढ़ाता रहे । स्वयं यज्ञ करे और दूसरों को यज्ञ कराता रहे । दान दे और दूसरों को यज्ञ कराता दान ले ॥ अध्यापनमध्ययनं यज्ञं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामवलम्ब्य ॥

ब्राह्मण का चरित्र सान पान व्यवहार विचार रत्न सन शरीर तथा मन शुद्ध, स्वच्छ निर्मल नियमित और नियंत्रित होना चाहिये तब ही यह ब्राह्मणत्व को कायम रख सकता है । ॥ शमो दमः तपः शौचं ज्ञान्तिराजवमेका । ज्ञानं विज्ञानमोस्तिवैश्व ब्रह्म कर्म स्वभावजम् । यह ब्राह्मण के स्वभाव नव लक्षण है अर्थात् इन्हीं नव लक्षणों का नाम

ब्राह्मत्व है। जिस ब्राह्मण में वह नव लक्षण हैं वह ब्राह्मण है जिस में नहीं वह जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। वह नव लक्षण हैं : १: श्रम : २: दम : ३: तप : ४: शौच : ५: ज्ञान्ति : ६: मार्ग : ७: ज्ञान : ८: विज्ञान : ९: आस्तिका । : १: ब्राह्मण को श्रम होना चाहिये अर्थात् उस का अन्तःकरण मन बुद्धि चित्त ज्ञान्त होना चाहिये : २: उस को दम होना चाहिये अर्थात् पाँच कर्मेन्द्रियों पाँच ज्ञानेन्द्रियों और मन को अपने काबू में रखना चाहिये । : ३: ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिये। स्कान्त लेवन करना विज्ञ देशों में रहना पाठ पूजा जप आसन ध्यान धारणा समाधि इत्यादि कर्म ही केवल तपस्या नहीं। इन कर्मों को कोई करे या न करे इन में से कोई कर्म अनिवार्य नहीं यदि इन का पालन करने से कोई व्यक्ति अकर्मात्त होजाय तो वह कर्म त्याज्य है। तपस्या का तात्पर्य नियंत्रण और नियमन है अपनी शारीरिक चेष्टाओं अपनी मानसिक वृत्तियों अपने सारे जीवन को नियन्त्रित और नियमित रखना ही तपस्या है। अपने सारे जीवन को अपने आचार विचार आहार विहार बोत्तवाल और व्यवहार को नियन्त्रित और नियमित करना ब्राह्मण का परम कर्तव्य है यही वास्तविक तपस्या है। : ४: ब्राह्मण के लिए शौच का पालन करना भी आवश्यक है। सत्य शौच मनः शौच शौचमिन्द्रिय निग्रहः। सर्वभूत दया शौचं जल शौचं तु पैरम् ॥ शौच के पाँच चरण अर्थात् अंग है मुख्य अंग सत्य है उस कोलना शौच पालन करने वाले का मुख्य कर्म है। ब्राह्मण सत्यवादी नहीं तो वह कदाचित्त शुद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार मन की शुद्धताई शौच का दूसरा अंग है। मन की शुद्धताई का अर्थ यह है कि मन में अशुद्ध विचार भावना वासना च्छाया या संकल्प कदाचित् उत्पन्न नहीं हो। इसी प्रकार इन्द्रिय निग्रह भी शौच का एक अंग है अर्थात् ब्राह्मण को अपने कर्मेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों और मन को अपने काबू में रखना चाहिये। सब प्राणियों पर दया करना भी शौच का एक अंग है। पानी इत्यादि से अपने शरीर अपने वस्त्रादि अपने घर अपने पड़ोस का साफ सुथरा रखना शौच का पाँचवा अंग है।

ब्राह्मण का पाँचवा लक्षण ज्ञान्ति कहल शीतता है। शूद्र लक्षण आर्ज है अर्थात् उस में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होनी चाहिये ज्ञान और

विज्ञान अर्थात् लौकिक विद्याओं और आध्यात्मिक विद्या के प्राप्त करने में उद्योग तत्पर रहना ब्राह्मण के कर्मों में से एक है । आस्तिक्य अर्थात् परमात्मा और वेदाधारित धर्म में विश्वास रहना भी ब्राह्मण का मुख्य कर्म है । अन्न पानादि का शौच भी आवश्यक है ।

उपर्युक्त कर्मों से अलंकृत ब्राह्मण गायत्री की उपासना और गायत्री मंत्र के जप का अधिकारी है ।

उपर्युक्त प्रकारों से विभाजित ब्राह्मण वर्ग में गोत्रों और प्रवरों की भिन्नता है । विश्वास किया जाता है कि ब्राह्मण वेदविदों की सन्तति है वेदवि ही गोत्र प्रवर्तक है । जिस ऋषि के नाम पर जिस कुल का गोत्र है उसी ऋषि की सन्तान वह कुल है । काश्मीरी ब्राह्मण भी कई गोत्रों के हैं उन में से मुख्य गोत्र प्रवर्तक दत्तात्री, भरव्दाज, गौतम मुद्गल कौशिक लौगादय उपमन्यु हैं ।

साधारणतया एक ब्राह्मण के लिए सोलह संस्कार किये जाने का विधान है । :१: गर्भादान :२: पुंस्वन :३: सीमन्त :४: जातकर्म :५: नाम करण :६: निष्क्रम :७: अन्नप्राशन :८: उपनयन :९: कर्मिद :१०: रतादेश :११: वेदारम्भ :१२: केशान्त :१३: स्नान :१४: उद्वाह :१५: विवाहाग्नि परिग्रह :१६: त्रेताग्नि संग्रह ।

इन सोलह में से अन्तिम तीन काश्मीरी ब्राह्मणों में भी यथा समय होते हैं । उद्वाह और विवाह संस्कार परिणय :विवाह: के अवसर पर होते हैं र त्रेताग्निसंग्रह देहावसान पर अन्तेष्टि के समय होता है । इन सोलह में से शेष तेरह के बदले काश्मीरी ब्राह्मण बालक के चौबीस संस्कार होते हैं । उन के नाम :१: वीज्वापन :२: सीमान्त :३: पुंस्वन :४: जातकरण :५: नामकरण :६: सूर्य दर्शन :७: चन्द्र दर्शन :८: अन्न प्राशन :९: ब्रूहाकरण :१०: उपनयन :११: त्रिविधक :१२: उपाकर्म :१३: चातुर्होतृक :१४: चातुर्होतृकापगर्ग :१५: प्रग्न्य :१६: प्रग्न्यवृतापगर्ग :१७: अक्षवृत :१८: अक्षवृतापगर्ग :१९: औपनिषद् वृत :२०: श्रीकाम :२१: यशस्काम :२२: औपनिषद् वृतापगर्ग :२३: गोदान :२४: त्रिविधकापगर्ग ।

भारतीय संस्कार विधि और काश्मीरी संस्कार विधि में अधिक अंतर नहीं। नाम भेद ही ज्यादा है। गर्भाधान और सीमान्त ज्ञानार्थ है। पुंस्वन सीमान्त जातकरण नामकरण और अन्नप्राशन की दोनों विधियों में सामान्य है। भारतीय विधि का निष्क्रम संस्कार जन्म लेने से चौथे मास में जब शिशु को बाहर खुली हवा में ले आते हैं तो किया जाता है। सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन संस्कार उसी के समीपवर्ती हैं। प्रयोजन दोनों विधियों का एक ही है। भारतीय विधि का उपनयन संस्कार और काश्मीरी विधि का लुडाकरण संस्कार पर्यायवाची है। काश्मीरी विधि में कहीं भेद संस्कार अर्थात् कान छेदने का संस्कार नहीं जो भारतीय विधि में है। यह एक विलक्षणता है। अनुमान हो सकता है कि काश्मीरी ब्राह्मण कान छेदने को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। भारतीय क्रम का वेदारम्भ काश्मीरी क्रम के उपनयन संस्कार में सम्मिलित है। भारतीय क्रम का पेशान्त और काश्मीरी क्रम का गोदान पर्यायवाची है। भारतीय क्रम में तीन वेदों और उपनिषदों के अध्ययन आरम्भ करने और समाप्त करने के संस्कारों का कोई उल्लेख नहीं। काश्मीरी क्रम में इन के लिये अलग अलग संस्कार प्रदर्शित हैं दूसरी विलक्षणता है।

काश्मीरी ब्राह्मणों के लिए चौबीस संस्कारों का विधान है परन्तु इन में से अधिकांश का लोप हो गया है जो कुछ रहा है वह भी एक रीतिनात्र रह गया है। इन में से पहले तीन संस्कार :१: दीक्षायाज जब गर्भ का आरम्भ हो :२: पुंस्वन और सीमान्त जब बच्चा अभी गर्भ में ही हो होने चाहिये। उस समय होते नहीं। :४: जातकरण :५: नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म लेने का दस दिन का सूतक समाप्त होने पर ग्यारहवें दिन होने चाहिये। इन संस्कारों द्वारा बच्चे के प्रसूत का संशोधन होता है और बच्चे को उपयुक्त नाम दिया जाता है। प्रायशः ग्यारहवें दिन अथवा उस के कुछ समय बाद यह संस्कार होते हैं। जब बच्चा तीन चार मास का हो जाय और चंद्रमा तथा सूर्य के दर्शन करना उस के लिए उपयुक्त और हितकर हो तो बच्चे के :६: सूर्य दर्शन और :७: चंद्र दर्शन संस्कार होने चाहिये। उस समय अथवा कभी अलग संस्कारों के रूप में नहीं होते। जब बच्चा छे सात मास की आयु का हो जाय तो :८: अन्न

प्राशन संस्कार होना चाहिये यही आयु बच्चे के लिए अन्न खिलाने की होती है ।
 बच्चे को अन्न तो खिलाते हैं परन्तु संस्कार नहीं होता । जो बच्चा तीन वर्ष
 का हो जाय तो :६: बूढ़ा गरुड संस्कार होना चाहिये जहाँ गरुड का उड़ना
 क्रिया बाल काटने को कहते हैं । यह संस्कार पहले बड़े समारोह से सब करते थे अब
 कोई कोई करता है । दसवाँ संस्कार उपनयन संस्कार है । इस को मेखला संस्कार
 यज्ञोपवीत संस्कार और मौनी बन्धन भी कहते हैं । यह संस्कार प्रायः बालक के
 लिए अनिवार्य है । इसी से वह विद्वज या विद्वन्मया बनता है । जब कोई ब्राह्मण
 बालक जन्म से गिन कर सात वर्ष की आयु का अथवा गमीदान से आठ वर्ष का
 हो जाय तो उसका उपनयन संस्कार होना चाहिये । और घर हालत में उस के
 आयु का सोलहवाँ वर्ष समाप्त होने से पहले होना चाहिये । ब्राह्मणों के स्वर्ण
 युग में यह सब संस्कार यथा विधि होते थे यथासमय होते थे । जिस लक्ष्य की
 पूर्ति के लिए यह संस्कार निर्धारित हुए हैं उस की पूर्ति होती थी । वह युग
 बदल गया । ब्राह्मणों को एक विकट परिस्थिति में से गुजरना पड़ा । वह उन
 के लिए सर्वनाश का युग था । उस युग में वह बहुत लुप्त हो बैठे । उस सब का
 विनाश कोई आश्चर्य की बात नहीं । आश्चर्य तो यह है कि ब्राह्मणों में से
 थोड़े से जिस तरह उस आपत्काल से बच निकले और संस्कृति और साहित्य में
 से जिस तरह थोड़ा सा अंश बचासके । उस आपत्काल में इन संस्कारों का
 सम्पादन ही असम्भव हो गया था यथाविधि यथासम्भव सम्पादन करना दूर
 रहा । निष्पक्ष ऐतिहासिकों ने उस आपत्काल की विकट परिस्थितियों का
 निरूपण अपने इतिहास ग्रंथों में किया है । काश्मीरी ब्राह्मण के लिए यह कहना
 भी भयप्रद था कि मैं ब्राह्मण हूँ पर वग पर वही पोष होता था कि मैं ब्राह्मण
 नहीं हूँ । "न मटोहं न मटोहमित्याश्वावि पदे पदे" । ऐसे वातावरण में एक
 ब्राह्मण बालक के चौबीस संस्कार यथा समय और यथाविधि कैसे हो सकते थे ।
 यज्ञोपवीत संस्कार जिस को तत्कालीन शासकों की भाषा में कुमारवन्दी कहा जाता
 था दुर्गर का पहला सोपान माना जाता था । इस लिए इस संस्कार को रोकने
 और दबाने का प्रयत्न बहुत ज़ोरों से किया जाता था । न वेदाध्ययन सम्भव

था न गुरुकुल नवीदा ही कहा सती थी । कहा जाता है कि उस समय प्रव्रजाना भी दंडनीय था । उस आपत्काल में कहा जाता है कि ब्राह्मण अपने मकानों के तत्पर में सारे दरवाजे और दिवाड़ बन्द करके चुप के चुपके उपनयन संस्कार करते दे-धे ताकि शास्त्रों को बता न लगे । लेकिन क्या समय कोई संस्कार उस बातावरण में नहीं हो सकता था उपनयन संस्कार के अवसर पर ही यह चौबीसी संस्कार सम्पादित करने की प्रथा चल पड़ी । अभिप्राय यह था कि कम से कम उपनयन संस्कार वात्स का हो जाय जिस से वह विद्वज बन सके । नाममात्र के लिए उसी दिन अन्य संस्कार भी हो जाये । यह आपत्काल चिरस्थायी रहा इस लिए यह प्रथा भी चिरस्थायी हो गई । आपत्काल समाप्त होने के बाद भी ब्राह्मणों का स्वर्णयुग लौट कर नहीं आया । आपत्काल की प्रथा चलती रही । अब तक वही प्रथा प्रचलित है । अब यह होता है कि उपनयन संस्कार के अवसर पर उस के पूर्णतः सब संस्कार : उन में से कोई पहले किया गया हो या नहीं : सब के सब किये जाते हैं । उसी अवसर पर उपनयन संस्कार के अनुगत चौदह संस्कार भी किये जाते हैं । यह चौबीस संस्कार एक ही दिन में अथवा कदाचित् दो दिनों में समाप्त हो जाते हैं । वात्स समझे या न समझे क्यों व्दारा वह सब व्रत धारण करता है और समाप्त करता है । जिसके लिए चौबीस वर्ष के ब्रह्मचर्य गुरुकुल निवास और वेदाध्ययन की आवश्यकता है चारों वेदों समस्त वेदांगों और उपनिषदों का अध्ययन समाप्त करने की आवश्यकता है व्रतों को वास्तविक रूप से धारण करके उस की अवधि को व्यतीत करते नहीं वेदों विद्याओं और उपनिषदों का अध्ययन समाप्त करके नहीं प्रत्युत अग्निहोत्र में आहुतियाँ देकर यह सब व्रत समाप्त करता है । इस का मुख्य उद्देश तो उपनयन संस्कार ही मानना चाहिये ।।

उपनयन संस्कार

उपनयन संस्कार ही एक ब्राह्मण को विद्वज अर्थात् विद्वन्मना बनाता है । एक ब्राह्मण वात्स अपने स्थूल शरीर की दृष्टि से अपने पिता माता से जन्म लेता है वह उस का भौतिक जन्म है । उपनयन संस्कार से ही उसका आध्यात्मिक

जन्म आरम्भ होता है। वह अपने गुरु से उपनयन संस्कार द्वारा आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन आरम्भ करता है गायत्री मंत्र का उपदेश लेकर जगदम्बा गायत्री को अपना उपास्य देवता बनाता है। इस संस्कार द्वारा जगदम्बा महागायत्री उस के आध्यात्मिक जन्म के लिए उसकी माता बनती है। यह उसके दूसरे जन्म : आध्यात्मिक : का आरम्भ है। इस लिए उस को तदनन्तर विज या विजयमा कहते हैं।

इस संस्कार को इस लिए उपनयन संस्कार कहते हैं कि इस संस्कार द्वारा एक बटु : ब्राह्मण बालक : मंत्रोपदेश के लिए, विचारम्भ के लिए, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के समीप जाता है और अपने गुरु से वह सब बातें प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। उपनयन शब्द का अर्थ उप समीप : नजदीक : नयनं गमनं : जाना : है। नजदीक जाना शब्दों का तात्पर्य यह है कि इस संस्कार के अवसर पर बटु अपने गुरु के पास उपस्थित बातें प्राप्त करने के लिए जाता है इसी लिए इस को उपनयन कहते हैं। इस संस्कार को मेखता इस लिए कहते हैं कि इस संस्कार द्वारा बालक कटि सूत्र और कौपीन धारण करता है मेखता शब्द का अर्थ कटि सूत्र है। मौंजी बंधन इस संस्कार का नाम इस लिए पड़ा है कि इस संस्कार द्वारा बालक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने एवं शिक्षा प्राप्त करने और उस को पालन करने की प्रतिज्ञा करता है। उस प्रतिज्ञा को कायीचित करके संकेत स्वरूप मूँगी की बनी हुई रस्सी अपनी कटि पर बांधता है। इस को यज्ञोपवीत संस्कार इस लिए कहते हैं कि इसी अवसर पर बटु को यज्ञोपवीत : ज्यू : धारण कराया जाता है। ज्यू सूत्र में तीन लठियों का बना हुआ होता है। इन तीनों लठियों को मिलाने के लिए इस में एक ग्रन्थ लगी होती है उस को ब्रह्म ग्रन्थ कहते हैं। इस लिए ज्यू को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र या यज्ञोपवीत यह नाम और ब्रह्म ग्रन्थ वाला तीन लठियों का ज्यू इस बात का संकेत है कि मनुष्य जो इस सूत्र को धारण करता है ब्रह्म परमात्मा का अंश है और इस सूत्र के धारण करने का उद्देश्य यह है कि धारण करने वाला अध्यात्म विद्या : ब्रह्म ज्ञान : प्राप्त करके ब्रह्म : परमात्मा : में लय हो जाय। उस उद्देश्य को प्राप्त

करने के साधन क्या है उन का भी यह सूत्र एक स्रोत है । यही ब्रह्म ज्ञान
 ब्रह्म के जीवन का लक्ष्य है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों को एक नियम
 कदापि न भूले इस लिए उस के लिए यज्ञोपवीत को सदैव और निरन्तर धारण
 करते रहना अनिवार्य और आवश्यक है । सूत्र सूत्र के भागों को कहते हैं । इस का
 दूसरा अर्थ "स्वल्पाक्षरमसन्दिग्धं साख्यचिदश्वतोमुखम् । अस्तोममनवर्षे च सूत्रं
 सूत्रविदो विदुः" । एक अर्थ गर्भित थोड़े से अक्षरों में बन्धा हुआ वाक्य सूत्र
 कहलाता है । यज्ञोपवीत या ब्रह्म सूत्र गायत्री मंत्र का ही संकेत है और गायत्री
 मंत्र भी इन्हीं अर्थों में ब्रह्म को जानने के लिए एक सूत्र है । "शिरसा सूत्रवान्
 ब्राह्मणः" ब्राह्मण के लिए सदैव शिरसा और ब्रह्म सूत्र धारण किये रहना अनिवार्य
 है । यज्ञोपवीत इस को इस लिए कहते हैं कि यह यज्ञ के उप समीपे । नजदीक ।
 वीत ले जाने वाला है । यज्ञ परमात्मा का नाम है । यज्ञ विष्णु को कहते हैं ।
 "यज्ञारथः परमात्मा" "विष्णुर्ही यज्ञः" ब्रह्म परमात्मा और विष्णु पद्रीय
 वाची शब्द है । इस प्रकार यज्ञ भी उसी सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा का एक
 नाम है । अतः यज्ञोपवीत : यज्ञ उप वीत : यज्ञ परमात्मा के समीप पहुँचाने का
 स्मारक और मार्ग प्रदर्शक है । इस की तीन लड्डियाँ होती हैं और वह ब्रह्म ग्रन्थि
 से जुड़ी होती है । ब्रह्म वेद को भी कहते हैं । वह सारा विश्व प्रमाता प्रमाण
 प्रमेय रूप से विद्यमान है । यही तीन लड्डियाँ हैं । वह तीनों ब्रह्मस्वरूप हैं । यही
 ब्रह्मग्रन्थि का तात्पर्य है । कभी ब्राह्मण वेद प्रदर्शित और गुरुप्रदर्शित मार्ग को न
 भूल जाय सदैव उस पथ पर चलता रहे इस प्रतिज्ञा का स्मारक यह यज्ञोपवीत
 सदैव धारण करना ब्राह्मण का कर्तव्य है ।

ब्रह्मचर्य आश्रम में तीन लड्डियों का यज्ञोपवीत धारण किया जाता है ।
 विवाह संस्कार के अवसर पर छे लड्डियों का यज्ञोपवीत धारण किया जाता है ।
 आध्यात्मिक दृष्टि से विवाह संस्कार से पति और पत्नी में ऐकात्म्य उत्पन्न
 होता है । यह दोनों एक ही सूत्र में बान्धे जाते हैं । वर की तीन लड्डियाँ और
 वधू की तीन लड्डियाँ ब्रह्मग्रन्थि द्वारा जुड़ जाती हैं । अर्थात् एक ही ब्रह्म स्वरूप
 के दो कलेवर बनकर कर्तव्य सात्त्व करने की प्रतिज्ञा करते हैं ।

तीन लड्डियों का यज्ञोपवीत तीन वेदों अथ, साम, और यजु का चिह्न है और ब्रह्म ग्रन्थि से इन तीन लड्डियों का जुड़ा हुआ होना इस बात का द्योतक है कि तीन वेद ब्रह्म विद्या और ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं । " यावानर्थं उदपाने सर्वतः संपुलतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मस्य विजानतः " ॥ गायत्री मंत्र के तीन चरण : पदः हैं जो ब्रह्म वाचक हैं इतनी चरणों और उन के ब्रह्म वाचक होने का चिह्न भी यह यज्ञोपवीत है । इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों और घटनाओं का परिचायक यह यज्ञोपवीत है ।

यज्ञोपवीत का वर्णन इस प्रकार किया गया है " यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरास्तात् । आयुष्यमग्न्यं प्रतिमुञ्च्य शुभं यज्ञोपवीतं वतमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीत परम पवित्र है जो इस को धारण करे उस को पवित्र बनाता है उस को दीर्घायु प्रदान करता है । उस को वल और तेज प्रदान करता है इत्यादि ।

इस उपनयन संस्कार में गुरु बटु को शिक्षा देता है ब्रह्मचारी को बताता है कि उस का कर्तव्य क्या है । आचार के किन किन नियमों का पालन उसे करना चाहिए । उस के नित्य और नैमित्तिक कर्म क्या हैं । सन्ध्योपासना अर्थात् प्रातःकाल सायंकाल और मध्याह्न के समय उपासना करना उस का मुख्य नित्य कर्म है । " यावज्जीवं अग्निहोत्रं जुह्यात् सन्ध्यामुपासीत " । जब तक जीवित रहोगे अग्निहोत्र करते रहो और सन्ध्योपासना करते रहो यह आदेश उस को दिया जाता है । सन्ध्योपासना का मुख्य ऋग गायत्री मंत्र जप है । सन्ध्योपासना में गायत्री मंत्र जप का विधान है गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र यथावकाश दस बार सौ बार या हजार बार पढ़ा जाता है इसी को जप कहते हैं । मंत्र को बार बार पढ़ना ही जप का अभिप्राय नहीं और गायत्री की आभूति का चिन्तन करना ही ध्यान का तात्पर्य नहीं । " जपस्तदर्थं भावनम् " जप का तात्पर्य मंत्र के अर्थ का मनन करना है । " ध्यानं ध्येयाकारावृत्तिः " ध्यान का प्रयोजन यह है कि उपासक अपनी मनोवृत्ति को उपास्य तत्त्व का आकार बनावे अर्थात् ध्यान करने से उपासक की मनोवृत्ति ध्येयाकार बन जाय । महा गायत्री का

वास्तविक स्वरूप क्या है गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है ध्यान और जप की सफलता के लिये यह बातें जाननी आवश्यक हैं ।

गायत्री का स्वरूप

“न गायत्र्या परं नम्यं” गायत्री से बढ़कर और दूसरा जप्य नहीं ।
 विद्वज के लिए गायत्री का ध्यान करना गायत्री मंत्र का जप करना सर्व श्रेष्ठ
 नित्यकर्म है । इस नित्यकर्म के लक्ष्य का अर्थार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्व
 प्रथम यह जानना जरूरी है कि इस अद्वैत तत्त्व का नाम गायत्री क्यों पड़ा । परम
 तत्त्व का स्वरूप क्या है इस का वर्णन करना असम्भव है “न तत्र चतुर्गुण्यति न
 वाक् न मनो न विद्युः न विजानेभः” । परम तत्त्व जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं
 जिस को अनुत्तर परमेश्वर कहते हैं जो स्वयंप्रकाश सत् चित् आनन्दधन है इन्द्रिय
 गोचर नहीं न आंखें उस को देखने का सामर्थ्य रखती हैं न वाक् उस का वर्णन कर
 सकती है न मन उस का चिन्तन कर सकता है वह कर्मेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों
 और अन्तःकरण का विषय नहीं बन सकता । इन्द्रियाँ और अन्तःकरण
 परिमित हैं मूढबुद्ध हैं केवल परिमित वस्तु ही उन का विषय बन सकता है ।
 परमात्मा अपरिमित है “क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तालक्षणेन तसाम् । अव्यक्तं
 निर्गुणं ब्रह्म को इन्द्रियों और अन्तःकरण का विषय बनाना कठिन है । उस को
 जानने का एक मात्र साधन उस की शक्ति का अनुभव करना है “शैवीमुखमिहोच्यते
 शक्ति के अनुभव द्वारा ही शिव का साक्षात्कार हो सकता है । “शक्ति
 शक्तिमतोऽमेदम् शक्ति और शक्ति मान में भेद नहीं उन का अमेद उन की अभिन्नार्थ
 ही है “वह्नेर्दीप्तिकता इव” जिस प्रकार अग्नि से उस की दाहक शक्ति उस की
 जलाने की शक्ति गर्म करने की शक्ति और प्रकाशन शक्ति अभिन्न है अग्नि इन
 शक्तियों के अनुभव करने से ही जाना जा सकता है इसी प्रकार अनुत्तर शिव
 इन्द्रिय गोचर न होते हुए परा शक्ति के अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है ।
 उस पराशक्ति का नाम गायत्री है “गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं ततः
 स्मृतः” “गायन्तं शब्दयन्तं त्रायते रक्षति इति गायत्री” गायत्री नाम इस
 लिए पराशक्ति वाचक है कि जो गायत्री का मंत्र पढ़े उस मंत्र का मनन करे
 तदाकार अपनी मनोवृत्ति बनावे उस की रक्षा करने वाली शक्ति गायत्री है ।

किसी अक्षर या अक्षर समूह को मंत्र इस लिए करते हैं 'मननात् वायते इति मंत्र
शब्दार्थ : 'जिस अक्षर या अक्षर समूह का मनन करने से रक्षा होती है उस को
मंत्र कहते हैं । वास्तव में रक्षा का अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार का भय
नहीं रहता । मैं मर जाऊँगा तुम्हें दूसरा मारेगा मेरी वस्तुओं का नाश होगा
मेरे संबन्धियों का नाश होगा इत्यादि इस प्रकार की भावनायें और वाशंकायें
मनुष्य के लिए भयप्रद होती हैं । अहं और मां मैं और मेरा इस प्रकार की
भावना से काम क्रोध लोभ मोह आलस्य कायरता इत्यादि उत्पन्न होते हैं ।
इन भावनाओं से ही भय होता है । यही बाध्यात्म उन्नति के शत्रु है ।

गायत्री इन श्रुतियों का उन्मूलन करके अभय प्रदान करती है इसलिए उस को
गायत्री कहते हैं । 'गायन्तं शब्दयन्तं सर्वोत्पत्तौ ह्येवास्ति' यह भावना धारण
करना ही गायन्तं शब्द का तात्पर्य है । मैं ही सारे विश्व की आत्मा हूँ । मैं
ही विश्व : जगतः रूप से प्रगट हुआ हूँ इस भावना को पूर्णहन्ता परामर्श कहते
हैं । इसी पूर्णहन्ता परामर्श की धारणा को वृद्ध करता ही गायन्तं शब्द का
अर्थ है । ऐसी मानसिक वृत्ति उत्पन्न होने से अविद्या अज्ञान और व्यक्त बुद्धि
का नाश होता है 'अहं त्वं' 'मैं और तुम' 'अहं मन' 'मैं और मेरा' 'सः तस्य'

वह और उस का यह कहन्ता और ममता की भावनायें ही दुःख और भय की
मूल कारण हैं । पूर्णहन्ता परामर्श से अर्थात् इस भावना से कि मैं ही परिपूर्ण
सर्वव्यापी पराशक्ति स्वरूप हूँ सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है, कोई वस्तु और
प्राणि मुझ से अलग नहीं, मैं अजर और अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, कोई दुःख और
भय नहीं रह सकता 'जब अपने से कोई अलग नहीं तो अपना और मेरा वह
और उसका दूसरा और पराया मित्र और शत्रु यह भिन्नतायें और भेद भावनायें
कैसे हो सकती हैं । यह पूर्णहन्ता परामर्श वृद्ध होने पर मनुष्य ताराव्यवहार
कर्तव्य मान कर करता हुआ स्वयं अलिप्त रहता है । राग और द्वेष से रहित
नहीं होता । कर्म करता रहता है परन्तु उस के फल से अप्रभावित होता है
'सुख दुःखे समे कृत्वा तां गताभी जयाजयी । ततो युद्धाय गुजस्व' 'वह सुख और
दुःख लोभ और हानि पीत और क्षार को एक जैसा मान कर उस से उन्विष्ट
न होकर उस की स्पृह न करके जीवन संग्राम से डरता नहीं । उस से भागता

नहीं जल्कि सदैव अपना कर्तव्य मान कर उस संग्राम को लड़ता रहता है। ऐसी धारणा जिस परा शक्ति के जप और ध्यान से उत्पन्न होती है उस को गायत्री कहते हैं।

“गायान् प्राणान् त्रायते इति गायत्री” जो परा शक्ति प्राणों की रक्षा करती है उस को गायत्री कहते हैं। “प्राण धारिणी प्राणन स्वरूपाशक्तिः प्रथमं प्राण स्वरूपेण अवतरित या सा एव गायत्री” प्राण धारण करने वाली प्राणन स्वरूपा शक्ति जिस ने सर्व प्रथम प्राण स्वरूप से अवतार लिया उस का नाम गायत्री है। “प्राक् सैवित् प्राणे परिणतः” सृष्टि के आद्य में सैवित् शक्ति प्राण में परिणत हुई। “प्राणो वे गायीस्तास्तस्मात् तद् यद् गायीस्तास्तस्मात् गायत्री तत्रे त्रायते” जो पराशक्ति विश्व की प्राण है अर्थात् जो विश्व का जीवन है उस को जो संभाले वह अमरत्व प्राप्त करता है इस लिए उस चैतन्य शक्ति का नाम गायत्री है। उपर्युक्त विवरण का सारांश यह है कि सब तरह से समाधान करके गायत्री पराशक्ति का सार्थक नाम है जो जन्माता है और जगत रूप से विद्यमान है उस को वेदमाता या हृन्दसामाता भी कहते हैं। हृन्द वेदों का दूसरा नाम है। वेद ज्ञान के भण्डार हैं पराशक्ति ज्ञानस्वरूपा है। उस के लक्षण चैतन्य और सर्वज्ञता है। सैवित् उसी का नाम है। सारा ज्ञान उसी का स्वरूप है इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति वेदों की और विश्व की उत्पादक हैं। इसी लिए पराशक्ति गायत्री का नाम हृन्दसामाता या वेदमाता है।

प्राणायाम और गायत्री का ध्यान :-

जब पराशक्ति जीवात्मा का स्वरूप धारण करती है तो वह शरीर से आच्छादित रहती है मनुष्यावस्था में जीवात्मा के तीन शरीर हैं सूक्ष्मशरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर त्वचा मांस हड्डी : अस्थि : वसा चर्बी इत्यादि का बना हुआ है। पाँच कर्मेन्द्रियों : वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ का सामूहिक नाम पंच कर्मेन्द्रिय है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों और चक्षु ग्राह्य उदान रसना श्रोत्रत्वक् का सामूहिक नाम पंच ज्ञानेन्द्रिय है। पाँच प्राणों : प्राण अपान व्यान और समान का सामूहिक नाम पंचप्राण है और अन्तःकरण : मन, बुद्धि,

चित्त और अहंकार का सामूहिक नाम व्रतःकरण है : उन सब को भुज्ज का सूत्रम शरीर कहते हैं । स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वदारा किये हुये कर्मों और अनुभवों के संस्कार व्रतःकरण में : मस्तिष्क में : संगृहीत होते हैं । उन को कारण शरीर कहते हैं । इन तीनों शरीरों का संशोधन करना उपासना का एक आवश्यक अंग है । स्थूल शरीर का संशोधन वस्त्रों का संशोधन घर का संशोधन मृत्तिका जल इत्यादि से होता है । स्थूल शरीर की शुद्धि के लिए शुद्ध भोजन और शुद्ध जलः शुद्ध खान पान : भी आवश्यक है । व्रतःकरण की शुद्धि के लिए भी शुद्ध खान पान आवश्यक है । "अन्नं मयं हि रोम्य मनः । मन अर्थात् विचारों की शुद्धि भी शुद्ध अन्न पर निर्भर है । श्वास उश्वास के समय जो वायु हम अन्दर ले जाते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए । प्राणों की शुद्धि प्राणायाम से होती है । उपासना के लिए मन का एकाग्र करना आवश्यक है । मन के एकाग्र करने में भी प्राणायाम सहायक होता है । "चले वाते चलं चितं निश्चले निश्चलं भवेत् "जब तक श्वास उश्वास चलता रहे तब तक मन भी चल रहा है । जब वायु निश्चल हो जाय तब मन भी निश्चल हो जाता है । उपासना में मन का एकाग्र करना आवश्यक है इसलिए उपासना के लिए प्राणायाम भी आवश्यक है । "योगः चित्तवृत्तिनिरोधः "अर्थात् मन को एकाग्र करने का नाम ही योग है । योग शब्द को कई अर्थों में व्ययहृत किया गया है जैसे कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग राजयोग हठ योग लययोग इत्यादि । योग शब्द के अर्थ भी भिन्न भिन्न किये गये हैं जैसे "योगः कर्मसु कौशलं "समत्वं योग उच्यते "यहाँ पर प्रस्तुत योग चित्तवृत्ति निरोध है । इस योग को अष्टांग योग कहते हैं । यह आठ अंग :१: यम :२: नियम :३: आसान :४: प्राणायाम :५: प्रत्याहार :६: धारणा :७: ध्यान और :८: समाधि है । :१: यम इंद्रिय निग्रह को कहते हैं जब तक सकल इंद्रिय :कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय उपासक के काबू में नहीं हों तब तक उस का मन विषयों के पीछे दौड़ता रहेगा । विषयों से मन को हटाने का नाम यम है । अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन का सामूहिक नाम यम है ।

:२: शास्त्रानुसार कार्यक्रम बनाकर गुरु प्रदर्शित मार्ग पर चलने का नाम नियम है

शीघ्र सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधान यह नियम के अंग है । ३। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए कई आसन बताये गये हैं । यह शरीर को फैलाने उठने बैठने की विधियाँ हैं जैसे पद्मासन वीरासन स्वस्तिकासन सुवासन सिंहसन शीर्षासन इत्यादि । आसनों का अभ्यास करने से कई रोग दूर होते हैं । शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ होता है । उपासना के संबंध में वही आसन धारण करना चाहिये जो मन को एकाग्र करने में सहायक हो उस का लक्षण यह है "स्थिर सुखमासनम्" आसन ऐसा धारण करना चाहिए जो स्थिर हो और सुखदायक हो । उपासना के समय उस तरह बैठना चाहिए जिस से शरीर के अंगों और मन को भी कोई तकलीफ या कष्ट नहो । जो ढीला न हो अर्थात् जिस तरह बैठ कर शरीर और मन में शिथिलता जाड़्यबालस्य निद्रा इत्यादि उत्पन्न नहीं । योगों का चौथा अंग प्राणायाम है श्वास और प्रश्वास : जो वायु साँस लेते हुए अन्दर जाता है और फिर बाहर आता है उन को क्रमशः श्वास और प्रश्वास आन और प्राण कहते हैं । इन की गति को नियंत्रित करने का नाम प्राणायाम है । इस के कई प्रकार हैं । सन्ध्योपासना और गायत्री जप के संबंध में जिस प्राणायाम का उल्लेख हुआ है वह त्रिपादात्मक है वह तीन पाद पूरक कुम्भक और रैचक हैं । पहले पाद को पूरक कहते हैं अर्थात् मुँह बन्द करके और दाहिने हाथ के अँगुठे से नासिका का दक्षिण मार्ग बन्द करके नासिका के वाम मार्ग से श्वास को अन्दर लेजाना उतने समय के अन्दर जितने समय में प्राणायाम मंत्र का एक बार जप हो सके, पूरक कहलाता है । उसी वायु को दाहिने हाथ की अनामिका और कनिष्ठिका से नासिका के वाम मार्ग को भी बन्द करके अंदर उतनी देर के लिये रोके रखने को कुम्भक कहते हैं जितनी देर में प्राणायाम मंत्र का दो बार जप हो सके । फिर नासिका के दक्षिण मार्ग को खुला छोड़ कर अन्दर बन्द किये हुए वायु को उतनी देर में धीरे धीरे छोड़ने को रैचक कहते हैं जितनी देर में प्राणायाम मंत्र का जप तीन बार हो सके । प्राणायाम मंत्र तो गायत्री मंत्र ही है प्राणायाम के लिए उस के पूर्व में सात व्याहृतियाँ औरः ओंभुवः ओंस्वः ओंमहः ओंजः ओंतपः ओं सत्यं और गायत्री मंत्र के आप और अन्त में प्रणव और गायत्री के बाद गायत्रिशिर " आपोज्योति रसोमृतं ब्रह्म

भूर्भुवः स्वरोम् ॥ मिलाने से प्राणायाम मंत्र बनता है । इसी सम्पूर्ण मंत्र का जप
 प्राणायाम के ^{पूरक} कुम्भक रेचक में होना चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः प्राणायाम
 करने से शरीर पुरकादि में प्राणायाम मंत्र का जप करने से शरीर का अम्यन्तर
 संशोधन होता है । प्राणों का संशोधन होता है और मन रकाग्र होता है । इस
 अभ्यास से उपासक कुम्भक की अवधि बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं । उस कुम्भक में इष्ट
 देवता का मंत्र जप और उस का ध्यान करते हैं । अथवा निर्विकल्पावस्था का
 अनुभव करते हैं जिस से वह समाधि निष्ठ हो जाते हैं । वह अवस्था बहुत दुर्लभ
 है । शैव सम्प्रदायानुसार प्राणायाम के चार पाद हैं । वह रेचक से आरम्भ होता
 है उस के बाद पूरक उस के बाद कुम्भक उस के बाद ऊर्ध्व रेचक । रेचक :
 ॥ अशुद्धं प्राण वायुं द्वादश प्रणवोच्चार कालं यावद् दक्षिण नासापुटेन वहिः
 क्षिपेत् ॥ दक्षिण नासापुट में से प्राण वायु बाहर निकालना उतने समय में जितने
 में प्रणव का उच्चार बारह बार हो सके रेचक कहलाता है । पूरक : ॥ शुद्धं प्राण
 वायुं चतुर्विंशति प्रणवोच्चार कालं यावद् वाम नासापुटेन अन्तः प्रवेशयेत् ॥
 रेचक द्वारा परिपूर्ण अशुद्धवायु को शरीर से निकाल कर शुद्ध प्राणवायु उतने समय
 में अन्दर लेजाना पूरक कहलाता है जितने समय में प्रणव चौबीस बार उच्चारण
 हो सके । कुम्भक : ॥ तमेव प्राण वायुं जल भृत कुम्भ वद् अचलस्थित्वा षट्त्रिंशत्
 प्रणवोच्चार कालं यावत् अन्तर् निरोधयेत् । ॥ पूरक द्वारा अन्दर भरे हुए प्राण
 वायु को पानी से भरे हुए मटके की तरह अन्दर उतने समय तक बन्द करके रखा
 कुम्भक कहलाता है जितने में छत्तीस बार प्रणव का उच्चारण हो सके ॥
 ऊर्ध्व रेचक : ॥ तमेव कुम्भकितं वायुं हृत् कैठ तालु भूमध्य भेदन क्रमेण ब्रह्म रन्ध्रान्तम्
 ऊर्ध्व रेचयेत् । उसी बन्द किये हुए प्राण वायु को हृत् चक्र : अनाहत् : तालु
 चक्र : विशुद्ध : भूमध्य चक्र : आज्ञा : को भेदन करते हुए ब्रह्मरन्ध्र : सहस्रारः
 में पहुँचा कर लय करने का नाम ऊर्ध्व रेचक है । वहाँ पर प्राण को लय करके
 अपने मन बुद्धि अहंकार को भी विलीन किया जाय । ॥ एवं हृत् स्थितम् आत्मानं
 स्फुरत्कारकाकारं हृत् कैठ तालु भूमध्य ब्रह्मरन्ध्र भेदन क्रमेण द्वादशान्ते निनियोज्य
 मोहककार बुद्धि : परतत्त्वे विलायं शून्यं शरीरं ध्यायेत इति सूक्ष्म शरीरं शुद्धि ॥

इस प्रकार द्रुत चक्र :अनाहतः में अपने प्रकाश विमशीलमक स्वरूप को अनुभव करके उस को हृदय कंठ तालु भूमध्य और वृषारन्धर चक्रों को काटते हुए व्वादशान्त में पहुँचाकर उस के साथ मिला कर अपने मन बुद्धि और ब्रह्मकार को लय दिया जाय । इस प्रकार संपूर्ण प्राणायाम करने से सूक्ष्म शरीर की शुद्धि होती है । यदि प्राणायाम के दोनों क्रमों की तुलना की जाय तो शैव सम्प्रदाय का क्रम उत्कृष्ट प्रतीत होता है । अस्तु । दोनों क्रमों का लक्ष्य एक ही है वह यह है कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि हो और मन एकाग्र हो । उपर्युक्त शैव क्रम में चक्रों का उल्लेख हुआ है । उस का ज्ञान गुरु से प्राप्त हो सकता है ।

:५: प्रत्याहार योग के उस ऋंग का नाम है जिस से इन्द्रिय और अन्तःकरण विषयों से निवृत्त हो जायें । प्रत्याहार विषयों से चित्त के निवृत्त होने का नाम है और उस साधना का नाम है जिस से चित्त विषयों से निवृत्त हो जाय ।

:६: धारणा ः देश बन्धश्चित्तस्य धारणा ः मन बुद्धि चित्त अर्थात् अन्तःकरण को किसी देश में बाँधना धारणा है । योग मार्ग के अनुसार मनुष्य शरीर में पराशक्ति चंद्र स्थानों में केन्द्रित है । उन केन्द्रों में मन को अवल रूप से ठहराया जाय शक्ति स्वरूप में दृढ़ किया जाय उस का नाम धारणा है । चक्रों के नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, नाभिः अनाहतः हृदयः विशुद्ध : कंठ ,आज्ञा, : भूमध्यः ,सहस्रारः शिरः : हैं । इन में पराशक्ति केन्द्रित है । यद्यपि वह पराशक्ति सर्व व्यापक है । इन चक्रस्थानों पर शक्ति का अनुभव कैसे किया जाय यह बातें और उनके विषय में धारणा क्रम गुह्यजनों से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने पर विदित होता है ।

यह मानसिक धारणायें शरीराहंभाव : मैं शरीर हूँ : यह विचार दूर करने से सफल होती है । शैव सम्प्रदायानुसार शरीराहंभाव को दूर करने के लिए उपासक को कुछ धारणायें करनी पड़ती हैं । यह धारणायें इस प्रकार बताई गई हैं :अः पार्थिवी धारणा ः अपने स्थूल शरीर को उपासक एक सूखे वृक्ष जैसा मान ले :आः आग्नेयी धारणा ः अपने दाहने पादों के अंगूठे से प्रबल अग्नि

निकलता हुआ मान कर उस अग्नि की ज्वालाओं से अपने शरीर और आभ्यन्तर शरीर को जल कर भस्मीभूत मान लेता: वाही धारणा :॥ उस शरीर भस्म को प्रवृत्त वायु से दिशाओं में बिखरता हुआ मान ले । धारणा धारणा :॥ अमृतत्वदी से उस स्थान को धुता हुआ मान ले । धारणा धारणा :॥ सैदिन्मयोस्मि, नाहमस्मि न चान्योस्ति ध्येयं चात्र न विपत्तिः । आनन्द पद संलीन मनः समरसी गताम् । फिर वह धारणा धारणा करें मैं सैदित् शक्तिभाव हूँ । शरीराभिमानि मैं नहीं हूँ । न मैं पूरीहन्ता परमेश्वर स्वरूप से अलग हूँ । ध्याता ध्येय और ध्यान एक हो गये हैं । इस लिए ध्याता से अलग ध्येय नहीं है आनन्द मैं मन लीन होकर आनन्द के साथ समरस हो गया हूँ । सकती करण धारणा :॥ इस प्रकार शरीराहंभाव को नाश करके मैं पराशक्ति स्वरूप हूँ इस भावना का दृढ़ निश्चय करके एक दिव्य शरीर बना हुआ मान कर आनन्धाता के ध्यान के योग्य बन जाय ।

:७: ध्यान :॥ ध्यानं ध्येयाकारः वृत्तिः ॥ जब आत्मनादि धारणान्त साधना सम्पन्न उपासक उपास्य देवता का ध्यान करने के समुद्भव हो तो ध्यान धारण करे अर्थात् उसकी वृत्ति ध्येयाकार हो जाय । यही ध्यान का तात्पर्य है । विद्वज की ध्येय गायत्री है । उस गायत्री का स्वरूप क्या है या जात सम्पन्न आवश्यक है तब ही ध्यान धारण करने वाला अपनी मानसिक वृत्ति तदाकार बनासकता है ।। क्या गायत्री मनुष्याकार देह धारिणी है क्या उस के पाँचमुख हैं दस भुजायें हैं । इत्यादि जो मनुष्याकार देवी देवताओं और महागायत्री के ध्यान बताये जाते हैं क्या वही उनके वास्तविक स्वरूप हैं । गायत्री के ध्यान को पढा जाय । मुक्ताविद्रुम इत्यादि । तो उसका साधारण शब्दार्थ यही है कि उस के पाँच मुख और दस बाहू हैं । क्या यही वस्तुस्थिति है । मनुष्य जब आध्यात्मविद्या प्राप्त करने के समुद्भव होता है तो उस मार्ग में उस की अवस्था एक शिशु की सी होती है । एक शिशु के लिए निर्गुण निराकार अव्यक्त का स्वरूप जानना बहुत कठिन है इसी लिए ऋषियों ने अध्यात्म विद्या में प्रवेश करने वालों के लिए यह साकार ध्यान बताया है । जिस प्रकार बच्चों को पढ़ने पर प्रोत्साहित करने के लिए मनोरंजक चित्रों शब्दों से बने हुए खिलोनी बंदरों के द्वारा बंध बंध कराया जाता है अतएव तो

अव्यक्त शब्दों के चित्र हैं चित्र सितोने और लड़्ड उन अक्षरों के रूपक हैं । जब वह वच्चे बचस्क हो जाते हैं तो उन सितोनों चित्रों और लड़्डों के रूपक को अव्यक्त शब्दों का देवता चित्र मात्र जानते हैं इसी प्रकार महा गायत्री का ध्यान भी एक रूपक है जिस का उपयोग केवल इतना है कि उपरांत जब तक अव्यक्त को अनुभव करने की योग्यता न रखता हो तब तक इस रूपकात्मक स्थूल ध्यान से अपना मन एकाग्र करें । जब वह उपासक इस रूपक को समझने की योग्यता प्राप्त करें तो उस को समझ ले ।

“किं रूपं तत्त्वतो देव शब्दराशि कलामयम् । किंवा नवात्म भेदेन भैरवे भैरवाकृतौ । त्रिशिरो भेद भिन्नं वा किंवा शक्ति त्रयात्मकम् इत्यादि यह प्रश्न विचारणीय है कि देवता का तात्त्विक स्वरूप क्या है क्या वह शब्दराशि है या कलामय है क्या वह नवात्मा है क्या उसके तीन सिर हैं क्या उस की तीन शक्तियां हैं इत्यादि इन शंकाओं का समाधान इस प्रकार किया गया है ।

“यत्किंचित् सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम् तदसारतया देवि विज्ञेयं शङ्करात्मकम् । माया स्वप्नोपमं कैव गन्धर्व नगर भ्रमम् । ध्यानार्थं भ्रान्त बुद्धिना क्रियाकंद्वर बलिनाम् । केवले वर्णितं पुंसां विकल्पनिहितनत्पनाम् ॥ तत्त्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिर्भैरवः । नचासौ त्रिशिरा देवो नच शक्ति त्रयात्मकः ॥

अप्रबुधमतीना हि रता बाल विभीषिका मातृमोदक यत् सर्वं प्रवृत्त्यर्थम् उदाहृतम् । जो कुछ भी सकल रूप देवताका बताया गया है अर्थात् देवता का शरीरात्मक स्वरूप बताया गया है । वह वास्तविक स्वरूप देवता का नहीं । जो लोग अज्ञानी हैं जिन की बुद्धि परिपक्व नहीं और जो क्रियाकाण्ड में लगे हैं उन के मन को एकाग्र करने के लिए यह ध्यान बताया गया है । मनुष्य का मन विकल्पों में न पड़ जाय उस से बचने के लिए यह शरीरात्मक स्वरूप बताया गया है । वास्तव में देवता नवात्मा नहीं शब्दराशि नहीं, न देवता तीन सिर वाला है न तीन शक्ति वाला है इत्यादि : जिन की बुद्धि अभी जागी न हो जिन की बुद्धि परिपक्व नहीं हुई हो उन को इस मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए आगे चलने पर

प्रोत्साहित करने के लिए वह ध्यान रहे गये हैं । ऐसे नाता अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए उन को मोहना बना देती है । धराने के लिए कोई मन्त्र प्रद वस्तु बनाती है । इन ध्यानों का प्रयोजन आध्यात्मिक विदु को रूपक द्वारा प्रवृत्त करना है । यह शरीर और आकृति केवल रूपके हैं । देवता का तात्त्विक स्वरूप क्या है ॥ विदुः काल कलनोन्मुक्त देशो देशाविशेषिणी । व्यपदेष्टुम् अशक्यासी अकथ्या परमार्थतः ॥ अन्तः स्वानुभवानन्दा, विकल्पोन्मुक्त गोचरा । इन आकृतियों के देश काल नाम दिशा इत्यादि के बन्धन हैं परन्तु वह न तो दिशा से सीमित है न काल से और न नाम इत्यादि से सीमित है वह तो देश काल आकार नाम दिशा इत्यादि बन्धनों से परे है और उस का पारमार्थिक स्वरूप अकथ्यः अनिर्वचनीयः है वह मन का विषय नहीं वह सात्मानन्द स्वरूप है और स्वानुभवसिद्ध है ॥

॥ एतादृशस्य सर्वव्यापकस्य नित्यस्य अपरिच्छिन्न स्वभावस्य अभेद विमर्शमेव ध्यानम् । नतु अव्यापक विनाशि परिच्छिन्न पञ्चक्यादि कल्पनम् ॥ ऐसे सर्व व्यापक नित्य और अपरिच्छिन्न स्वभाव वाले देवता के साथ उपासक का तादात्म्य परामर्श करना ही ध्यान का तात्पर्य है ध्यान का प्रयोजन यह नहीं कि सदैव देवता के शरीर मुखों और बाहुओं का स्मरण करते रहें आध्यात्मिक मार्ग में शैशवावस्था से आगे बढ़ें ही नहीं । यह बात युक्ति युक्त नहीं ॥ ध्यानं या निश्चला बुद्धिर्निराकारा निराश्रया । नतु ध्यानं शरीरस्य मुख हस्तादि कल्पनम् ॥ ध्यान का लक्ष्य यह है कि निराकार और निराश्रय तत्त्व पर उपासक की बुद्धि निश्चल रूप से निष्ठ हो शरीर मुख और हाथ इत्यादि की कल्पना करते रहना ध्यान का लक्ष्य नहीं । इस दृष्टि से महागायत्री के शास्त्रोक्त ध्यान के तत्त्व को समझ लेना आवश्यक है । महागायत्री का शास्त्रोक्त ध्यान यह हैः ॥ मुक्ता विद्रुम हेम नील धवल चक्षुर्धुस्रीकरी युक्ताभिन्दु निबद्ध रत्न मुकुटा तत्पात्म वशीत्तिकाम् । गायत्री वरदा भयानकश करी भूतः शम्भुः कपाली सुरी । संस्र चक्रमधारविन्दयुगलं हस्तैर्हन्ती भवे ॥

शब्दार्थ और भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए इस पद्य को गद्य में लिखा जाता है । गायत्री भवे दीवृत्ती गायत्री तत्त्वात्मा त्रीणि त्रिका नरदा भवामुशकरो मुकुटा विद्रुम हेम नील धवल च्छाये नृगित्रीयैर्मुकुटा रत्नमुकुटा शूल शंख चक्र अथ अरविन्द युगलं हस्तेवहन्ती ॥

शब्दार्थः गायत्री भवे मैं गायत्री का अर्थन रखन करता हूँ वह गायत्री कैसी है मुकुटा न मोती, विद्रुम न मोंगरा, हेम न सोना, नील न नीला धवल न श्वेत :सफेद: छाये न रंगदाले मुखे न मुकोंसे, त्रीक्षर न तीन आलों से युक्ता न युक्त वह गायत्री मोती मोंगरा सोने नीले और सफेद रंगों वाले पांच मुख युक्त है और तीन नेत्र युक्त है । वह गायत्री छन्दु न चन्द्रमा, निवद्ध बान्धा हुआ रत्नमुकुटा न रत्नों का बना हुआ मुकुट युक्त है । उस गायत्री के सिरपर रत्नों का बना हुआ मुकुट है जिस के साथ चन्द्रमा बन्धा हुआ है । वह गायत्री तत्त्व स्वरूप है और वर्णस्वरूप है न तत्त्वात्म वर्णात्मिका ॥ वरदाभर्क्षसाकुशधरा शूल कपाल गुरु शंख चक्रधारविन्द युगलं हस्तेवहन्ती वह गायत्री दस हाथों में दस बाधुध वस्तु और मुद्रायें धारण किये है । वह दस वस्तु वर, अभय, अंकुश, शूल: शम्भू: कपाल, गुरु, शंख, चक्र और दो कमल हैं ॥ शब्दार्थ के अनुसार महागायत्री के पांच मुख है प्रत्येक मुख का रंग अलग अलग है । महागायत्री के तीन नेत्र है दस मुद्रायें हैं दस हाथों में अलग अलग दस वस्तु हैं । उस के सिर पर रत्नों का मुकुट है जिस में चन्द्रमा भी है । वह तत्त्वात्मिका और वर्णात्मिका है - यह तो गायत्री का आकृतिमान स्थूल ध्यान है । प्रारम्भिक दशा में जब की उपासक की दशा उपासना मार्ग में शिशु की सी है । यह सकल ध्यान उसको धारण करना चाहिए क्योंकि उस अवस्था में वह निर्गुण अमूर्त अरूप तत्त्व पर मन नहीं ठहरा सकता । जब उपासक शैशवावस्था से आगे बढ़े तो उपासक को महागायत्री के सूक्ष्म और पर स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए । वास्तव में महागायत्री पर स्वरूपा ही है । यह स्थूल ध्यान रूपकमात्र है । यह स्थूल रूपक सूक्ष्म तत्त्व को ही प्रकट करता है । इस ध्यान में गायत्री को तत्त्वात्म वर्णात्मिका बताया गया है । इन दो तत्त्वों को समझने से सारे ध्यान का भावार्थ और रहस्य समझ में आवेगा ।

भावार्थः- गायत्री को चतुर्विंशत्यक्षरा कहते हैं गायत्री मंत्र के चौविंश अक्षर, वर्ण, है । वह चौविंश अक्षर इस प्रकार है ः :१: तत् :२: स :३: वि :४: तु
 :५: व :६: रे :७: सु :८: चै :९: म :१०: गौ :११: दे :१२: य :१३: स्त
 :१४: धी :१५: न :१६: हि :१७: धि :१८: यो :१९: यो :२०: न :२१: प्र
 :२२: चो :२३: द :२४: वात् । गायत्री को वरीात्मिका बताकर इस वात की
 और संकेत किया गया है कि गायत्री का वास्तविक ध्यान यही चौविंश वर्णों
 का मंत्र है । वर्ण शब्द का अर्थ वाच्य और वाचक का पदार्थ है । इस लिए
 वरीात्मिका का अर्थ यह भी हो सकता है कि गायत्री वाच्य और वाचक स्वरूप
 है । मंत्र का शब्दार्थ और भावार्थ समझ कर गायत्री वरीात्म स्वरूप समझ में
 आयेगा । यह चौबीस अक्षर क्या है यह बात ध्याननिर्दिष्ट दूसरे लक्षण से प्रकट
 होती है । यह वर्ण तत्वात्मक है । गायत्री मंत्र के वर्ण चौबीस हैं और विश्व की
 चौबीस तत्वों के समूह का नाम है । मंत्र के चौबीस अक्षर उन चौबीस तत्वों के
 प्रोक्त हैं उन चौबीस तत्वों के नामः ः :१: भूमि । पृथ्वी । :२: सलिल । जल
 :३: वह्नि । अग्नि । :४: वायु :५: आकाश: ६: गंध :७: रस :८: रूप :९:
 स्पर्श :१०: शब्द :११: वाक् :१२: पारिः हाथ :१३: पाद :१४: पायु :१५:
 उपस्थ :१६: ओत्र :१७: त्वक् :१८: चतु :१९: जिह्वा :२०: घ्राण :२१: मन
 :२२: बुद्धि :२३: अहंकार :२४: माया ।।

इन में से पहले पाँच आकाश, वायु, अग्नि, पत्र और पृथ्वी पाँच महाभूत
 कहलाते हैं । पृथ्वी ठोस पदार्थों का नाम है : यत् काठिन्यं तत् पृथ्वी जल
 सञ्चाल पदार्थों का नाम है : यत् द्रवत्वं तद आपः जल पृथ्वी तत्त्व से सूक्ष्म
 है । जल से सूक्ष्म अग्नि है । अग्नि उन सब पदार्थों का नाम है जिन में दाहक
 शक्ति प्रकाशक शक्ति पाचक शक्ति इत्यादि है : इन तीनों तत्वों से सूक्ष्म वायु
 है । उस में संजीवन शोषण शक्ति है । यह भी दृष्टि गोचर तथा स्पर्श गोचर
 हो सकता है । पाँचवाँ तत्व आकाश है, आकाश खालीपन का नाम है । यह
 सर्व व्यापक है इसी में सारा दृश्य और अदृश्य सृष्टि स्थित है । यही पाँच भूत

सम त सृष्टि के जाजूसरूप है ।

दूसरे पाँच : न शब्द, स्पर्श, रस, रूपा और गन्ध इन पाँच महाभूतों के गुण हैं ।
 वायु का गुण शब्द, मातृ का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रस, जल का गुण रस और
 पृथ्वी का गुण गन्ध है । इन को पाँच तन्मात्र कहते हैं । इन पाँच महाभूतों के
 पाँच तन्मात्रों में स्थावर । अथवा सृष्टि का वाती, मनुष्यों में इन पाँच तन्मात्रों
 को ग्रहण करने के साधन वाक् : बोलने का साधन, जिज्ञा : न शब्द : पाणि हाथ
 पकड़ने की शक्ति चर्तने की शक्ति पादु उपस्थ : विसर्जन और आनंद के साधन
 है इन को पाँच कर्मेन्द्रिय कहते हैं । इन्हीं पाँच तन्मात्रों को जानने के साधन और
 : कान : शब्द ग्रहण का साधन, त्वक् : त्वचा : स्पर्श ग्रहण का साधन, चक्षु : दृष्टि :
 रूपग्रहण का साधन हैं जिज्ञा रस ग्रहण का साधन और ग्रास : नासिका : गन्ध
 का साधन हैं । उन को पाँच ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं । इस प्रकार इन बीस तत्त्वों को
 सम्पूर्ण चराचर जगत का स्वरूप कहा जाता है । यह तो भौतिक सृष्टि है । इस
 के अतिरिक्त मन है जिस के तीन अंग हैं मन : सोचविचार करने की शक्ति संकल्प
 साधन बुद्धि निश्चय और विवेक कारिणी शक्ति, अहंकार शरीराभिमानि में हैं
 और यह मेरा है इत्यादि भावना यही तीन तत्त्व मानसिक जगत बनाते हैं ।
 इन को अंतःकरण कहते हैं । इन बीस तत्त्वों का आधार प्रकृति है । उसी का
 नाम माया है । शरीराभिमानि जीवात्मा है और प्रकृति का अभिमानि मुख्य
 है । उसी को मायाभिमानि भी कह सकते हैं । परमात्मा ब्रह्म परमशिव असीम
 शक्ति माया रूप से प्रकट होकर माया सृष्टि के बीस तत्त्वों द्वारा भासमान
 होता है । माया शिव की परम स्वातंत्र्य शक्ति है उसकी दुर्घट संपादन शक्ति
 का नाम माया है । इसी शक्ति को प्रकट करके परमात्मा शिव आवरण धारण
 करता है । इसी माया शक्ति का चमत्कार है कि समस्त माय जाल : सृष्टि :
 चिदेकमय होते हुए भी भेद रूप से आभासित होता है । यही सारा विश्व है
 और महागायत्री परा शक्ति ही इस विश्व के रूप से प्रकट हुई है। इसी लिए
 ध्यान में महागायत्री को तत्त्वात्मक बताया गया है । सारा विश्व परा संचित

महागायत्री का ही स्फार है । यह भावना ही महागायत्री की ध्यान है । यह पराशक्ति विश्वोत्तीर्ण होकर भी विद्यमान है ।

शैव क्रम में विश्व को चौबीस तत्वात्मक बताया गया है उस से इस भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह चौबीस तत्त्व इन्हीं नामों से शैव क्रम में भी विद्यमान हैं शिव और शक्ति :५: ब्रह्म और माया का शैवक्रम में सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि कोण से अधिक विवेचन किया गया है । अधिक विवेचन के फल स्वरूप प्रकृति : माया तत्त्व से ब्रह्म : शिव तक आरोहण क्रम में और ब्रह्म से माया तक अवरोहण या अवतरण क्रम में जो अवस्थायें विद्यमान हैं उन का अलग अलग वर्गीकरण हो जाता है । परन्तु इस चौबीस तत्त्व में वह अधिक बारह तत्त्व ब्रह्म और माया में सम्मिलित माने जा सकते हैं । चौबीस तत्त्व क्रम में जिस को माया कहते हैं शैव क्रम में चौबीसों तत्त्व को प्रकृति कहते हैं । उस से ऊर्ध्व गत बारह तत्त्वों के नाम यह हैं :५: शिव :२: शक्ति :३: सदाशिव :४: ईश्वर :५: शुद्धविद्या :६: माया :७: कला :८: विद्या :९: राग :१०: काल :११: नियति :१२: पुरुष । यह तत्त्व विवेचन अवस्था विवेचन ही है ।

इस विश्वजनी को जो चराचर स्थूल सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त रूप से प्रकट हुई है इस ध्यान में इस प्रकार वर्णित किया गया है कि उस के पाँच मुख हैं । जिस का रंग अलग अलग है तीन नेत्र हैं दस बाहु हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में एक एक वस्तु है : इन कथनों पर गंभीर विचार किया जाय तो विदित होगा कि यह रूपक महागायत्री के तत्वात्मक भाव को ही व्यक्त करता है । मुखों का रंग अलग अलग है :१: एक मुख मुक्ता = मोती के रंग वाला है मोती निर्मल होता है आकाश तत्त्व भी निर्मल है । इस प्रकार मोती के रंग का मुख आकाश तत्त्व का प्रतीक है :२: दूसरे मुख को विद्रुम रंग का बताया है विद्रुम । मोंगरा। ताल रंग का होता है । यह अग्नि का रंग है । इस प्रकार दूसरा मुख अग्नि तत्त्व का प्रतीक है :३: तीसरे मुख को हेम : सोने : के रंग का वर्णित किया गया है हेम पीला होता है पीला रंग पृथ्वी तत्त्व का धोतक है । इस प्रकार तीसरा मुख पृथ्वी तत्त्व का प्रतीक है :४: चौथा मुख नीले रंग का बताया

गया है। नीला रंग वायु का प्रतीक है और लाल रंग अग्नि का प्रतीक है। :५: पाँचवें मुख का रंग धवल श्वेत बताया गया है। श्वेत रंग पानी का प्रतीक है। इस प्रकार पाँचवाँ मुख एक तत्त्व का प्रतीक है। यहाँ पाँच रंगों वाले पाँच मुख इस रहस्य को उद्घाटित करते हैं कि ज्ञानात्मा ही पंच महाभूतों के रूप से प्रकट हुई है। यह सारा दृश्य जगत किताबों में प्रेम जगत करते हैं ज्ञानात्मा महागायत्री का ही स्वरूप है। इस हाथ और इस वस्तु भी महागायत्री के तत्वात्मिका होने को सिद्ध करते हैं। आकाश का गुण स्रव्य, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस और पृथ्वी का गुण गन्ध है। अनुष्ठावस्था में इस प्रेम जगत से जो पंचभूतात्मक और पंच तन्मात्रात्मक है संपर्क में आने के कारण प्रमाण :साधन: पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय है। श्रवण कान से, स्पर्श त्वचा से, रूप चक्षु से, रस जिह्वा से और गन्ध नासिका से अनुभव होता है। यह पाँच ज्ञानेन्द्रिय है। इसी प्रेम जगत से संपर्क के साधन पाँच कर्मेन्द्रिय वाक् हाथ, पाद, पाशु, और उपस्थ भी है। इस पंचकूट देवी के पाँच वाक् वायु पाँच कर्मेन्द्रियों के प्रतीक है और पाँच दक्षिण वायु पाँच ज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक है। अर्थात् महागायत्री प्रमाता रूप से प्रेम जगत के पास इन दस प्रमाणों द्वारा पहुँचती है। वह प्रमाण भी उसी का स्वरूप है। इसी लिए उन प्रमाणों को करणेश्वरी देवियों के नाम से उल्लिखित किया गया है। इस बात का समर्थन तत् तत् वायु संबद्ध आयुध वस्तु और मुद्रा से होता है।

:१: आकाश वाक् मुख के साथ एक ज्ञानेन्द्रियात्मक हाथ में शंख है जो हाथ कान का प्रतीक है और एक कर्मेन्द्रिय वाक् हाथ में अभय मुद्रा प्रदर्शित है जो कर्मेन्द्रिय वाक् की प्रतीक है। शंख शब्दतन्मात्र से संबद्ध है शब्द आकाश तत्त्व से और कान से तथा जिह्वा वाक् से भी संबद्ध है। अभय मुद्रा भी शब्द स्वरूप ही है।

इसी प्रकार शेष मुख शेष वायु शेष हाथ और शेष उपकरण जो हाथों में हैं शेष महाभूतों तन्मात्रों ज्ञानेन्द्रियों को प्रकट करते हैं। :२: वायु रूपी

दूसरे मुख से दक्षिण बाहु : ज्ञानेन्द्रिय : त्वचा का संबंध है वायु के तन्मात्र स्पर्श का जो तत्त्व वायुधूल का सम्प है जो स्पर्श का परिचायक है जो त्वचा का गुण है । और वाम बाहु कर्मेन्द्रिय हाथ का वायुधूल गुण : रसी है जो हाथों की तरह ही फाड़ने की शक्ति का परिचायक देती है ।

:३: अग्नि तत्त्वात्मक मुख के साथ तत्त्वक तन्मात्र रूप के ज्ञानेन्द्रिय चक्षु का वायुधूल श्रुति और कर्मेन्द्रिय पाद का वायुधूल चक्षु है श्रुति रूप के कारण चक्षु से संबंध रखता है और चक्षु पाद की तरह यत्र तत्र जाने की शक्ति का परिचायक है ।

:४: जल तत्त्वात्मक मुख के साथ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय रूपी एक एक दक्षिण और वाम हाथ के उपकरण कपाल : पात्र और वर मुद्रा हैं कपाल जिह्वा के गुण आस्वाद और वर मुद्रा पायु : लिंगस्थान : के गुण आनन्द का परिचायक देते हैं ।

:५: शेष दो हाथों में अरविन्द युगल दो कमल बताये गये हैं । यह पृथ्वी रूपी मुख से संबद्ध ज्ञानेन्द्रिय रूपी हाथ ग्राह । नक्षत्रिका । और कर्मेन्द्रिय उपस्थ : गुह्य स्थान : पृथ्वी के तन्मात्र गन्ध का उल्लेख करते हैं ।

अतः इस रूपक द्वारा महागायत्री का पंच महा भूतात्मिकापंच तन्मात्रात्मिका पंच ज्ञानेन्द्रिय स्वरूपिणी और पंच कर्मेन्द्रिय स्वरूपिणी बताया गया है ।

कल्पये भी पांच है भूमि से निवृत्ति कला जल से प्रतिष्ठा कला अग्नि वायु से शान्ति कला और आकाश से शन्यता कला से विद्या कला संबद्ध है । इस प्रकार महागायत्री पंच कलात्मिका भी है ।

यह पंच गायत्री परावस्था में शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या नामक अवस्थाओं में अवतरित हुई । यह पांच मुख इन पांच अवस्थाओं के भी धोतक हैं । फिर माया के स्तर पर यही पराशक्ति पांच शक्तियों का ल राग नियात माया और विद्या में परिवर्तित हुई । यह पांच मुख उन पांच शक्तियों के भी परिचायक हैं । यह पराशक्ति जातनिर्माण कार्य में निरन्तर पंचकृत्य में लगी रहती है अर्थात् "सृष्टिस्थिति रौहार पिधानानुग्रह कारिणी" है यही इस के पांच मुख हैं । जिस भी दृष्टि से इस रूपक को परखा जाय तो विदित

होगा कि यह एक महागात्री के विश्वना होने का परिचय देता है ।

महागात्री को त्रीपदा और हनुनिवृत्त रत्न जुटा जाना गया है। त्रीपदैशुका, महागात्री के तीन नेत्र हैं ऐसा बताया गया है, यह भी एक रूप है आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करने की एक कविता ऐसी है । नेत्रों द्वारा ही प्रेम ज्ञात देखा जा सकता है । नेत्रों द्वारा ही प्रकाश का अनुभव होता है । स्थूल ज्ञात को दृष्टि गोचर बनाने वाले अग्नि सूर्य और चन्द्रमा हैं । सूर्य और चन्द्रमा में सारा ग्रह मण्डल उपग्रह मण्डल और तारा मण्डल संमिश्रित हैं । अग्नि में विद्युत इत्यादि जितने भी साधन प्रकाश उपलब्ध करने के हैं संमिश्रित हैं । विश्वात्मिका होने से भौतिक ज्ञात के लिए यही सूर्य चन्द्रमा और अग्नि प्रकाश उपलब्ध करते हैं । इस लिए भौतिक स्तर पर पराशक्ति के यही सूर्य चन्द्रमा और अग्नि तीन नेत्र हैं । जब विश्वोत्तीर्ण अनुत्तर दशा से विश्व का स्फार होता है तो उस के प्रकाशक अर्थात् विश्व को प्रकट करने वाली शक्तियाँ इच्छा क्रिया और ज्ञान हैं परावस्था में यही तीन इच्छा क्रिया ज्ञान तीन नेत्र हैं । परमात्मा का बोध उस के तीन गुणों सत् चित् और आनन्द से होता है । तीन नेत्र सत् चित् और आनन्द से होता है । तीन नेत्र सत् चित् और आनन्द के परिचायक हैं । विश्व की सृष्टि करने वाली शक्ति को द्रष्टा, स्थिति करने वाली शक्ति को विष्णु और संहार करने वाली शक्ति को रुद्र कहते हैं । यह तीन शक्तियाँ भी पराशक्ति के प्रकाशक त्रैगुण हैं । इस लिए इनको भी नेत्र कह सकते हैं । मानसिक स्तर पर प्रेम ज्ञात का ज्ञान प्राप्त करने के साधन मन बुद्धि और अहंकार : अन्तःकरणः हैं यह भी पराम्बिका के तीन नेत्र हैं मन चन्द्रमा के समान, बुद्धि सूर्य के समान और अहंकार अग्नि के समान लक्षण रखते हैं । इसी लिए चन्द्रमा को मन का, सूर्य को बुद्धि का और अग्नि को अहंकार का अधिष्ठातृ देवता कहते हैं । यही तीन अन्तःकरण मन रजोगुण बुद्धि सत्त्वगुण और अहंकार तमोगुण का रूप धारण करके अनुष्य जीवन का सारा व्यवहार सम्पादित करते हैं । इस तरह संवित शक्ति पितृ पितृ रूप से प्रकाश ज्ञान होती है उस का संकेत तीन नेत्रों से किया गया है ।

जगन्माता इन्दुनिबद्ध रत्न मुकुटा है। मुकुट शोभा का संकेत है।
रत्न ज्योतिर्मय अर्थात् प्रकाश मय होता है चन्द्रमा शान्ति और अहोरात्र का चिह्न
है। इन्दु निबद्ध रत्न बताने से इस बात का संकेत दिया गया है कि जगन्माता
की ज्योतिर्मयी शोभा शान्ति और अहोरात्र से परिप्लुत है।

मनुष्य जीवन का आधार प्राण और अपान पर है जो वायु श्वास
लेते समय अन्दर से बाहर आता है उसको प्राण कहते हैं। वह गर्म होता है।
इस लिए उस को सूर्य कहते हैं। जो अन्दर जाता है उस को अपान कहते हैं वह
शीतल होता है इस लिए उस को चन्द्रमा कहते हैं। यदि अपान वायु अन्दर न
जाय तो मनुष्य मृतप्राय होता है यदि रुक जाय तो मर जाता है। यह अपान
वायु ज्योतिर्मय है चैतनात्मक है। यही अपान रूपी चन्द्रमा जो प्रकाश स्वरूप
और आनन्द है शान्ति और अहोरात्र उत्पन्न करने वाला है जगदम्बा की
ज्योतिर्मय शोभा को समलंकृत करता है इसी प्रयोजन को इन्दु निबद्ध रत्नमुकुटा
शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। महागायत्री के ध्यान का यही तात्पर्य
है तदाकार वृत्ति बनाना ही ध्यान का प्रयोजन है ॥

गायत्री मंत्र

मूल मंत्र :-

ओं भूर्भुवः स्वस्तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् ॐ ॥

पदच्छेद

ओं, भूः, भुवः स्वः, तत्, सवितुः, वरेण्यं भर्गो, देवस्य, धीमहि, धियः,
यः, नः, प्रचोदयात् ॐ ॥

पद संबंध :- ओं भूः भुवः स्वः तत् सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गो धीमहि यः नः

धियः प्रचोदयात् ॐ । मूल मंत्र में सन्धि के नियमों के अनुसार

स्वरों में परिवर्तन हुआ है जो पद च्छेद और पद संबंध में वर्तमान नहीं क्योंकि
अर्थ बोध के लिए हर एक पद को अलग अलग कर दिया गया है। जप के लिए
सही पाठ वही है जो मूल मंत्र में लेखबद्ध है ॥

पदार्थः ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । ओं : परमात्मा भूः भूतलः भुवः भुवः लोक स्वः
स्वः लोक । परमात्मा भूतलः भूर्भुवः लोक और स्वः लोक है अर्थात् तीनों लोकों
में परमात्मा व्याप्त है परमात्मा की तीनों लोकों भूः भुवः स्वः के रूप से प्रकट
हुआ है । "वसति सर्वास्मिन् वसति यस्मिन् सर्वम् परमात्मा सर में अमेव रूप से
स्थित है और सब अमेव रूप से परमात्मा में स्थित है ॥

तत् सगितुदेवस्य वरेण्यं भर्गो धीमहि । तत् ॥ उस सगितुः
सृष्टिकर्ता, देवस्यः देवता का, वरेण्यं वरुण का है अभिलषीय उत्कृष्ट, भर्गो तेज, धीमहिः
ध्यान करते हैं ॥

यो नः धियो प्रचोदयात् ॥ यः नः धियः प्रचोदयात् यः : जो, नः हमारी
धियः बुद्धियों को, प्रचोदयात् : प्रेरणा करता है । ४३ :

संपूर्ण मंत्र का पदार्थ ॥ परमात्म भूः स्वः के रूप से प्रकट हुआ है
उस सृष्टिकर्ता देवता का उत्कृष्ट तेज हम ध्यान करते हैं । जो हमारी बुद्धियों
की प्रेरणा करता है ।

इस मंत्र के अन्त में ओं है उस का अभिप्राय यह है कि जो कुछ ध्यान
हम कर रहे है वह परमात्मा का ही स्वरूप है । मंत्र इस लिए इस को कहते हैं
"मननात् त्रायते इति मंत्र शब्दार्थः "मित्र के मान करने से त्राण यथोक्त अमत्र
प्रदान हो उस को मंत्र कहते हैं । "मनस्वान्तर्गतं मंत्र मंत्रस्वान्तर्गतं मनः । मनो
मंत्र मयं देवं " मन मंत्र रूप हो जाय और मंत्र मन रूप हो जाय मन और
मंत्र देवरूप हो जायें तीनों का तादात्म्य हो जाय यही मंत्र जप का अभिप्राय है ।
मंत्र के अर्थ का मनन करना ही जप का तात्पर्य है "रूपस्तदर्थं भावनम् " ॥
भावार्थः ॥ गायत्री मंत्र का उपर्युक्त शब्दार्थ स्पष्ट है । विचारणीय यह बात है
कि इस मंत्र के महत्त्व का क्या रहस्य है । मंत्राः परमात्मकाः सर्वे सर्वे वरीयाः
शिवात्मकाः "सर्व मंत्र वरीयाला के अक्षरों के बने हुए हैं । यह तो इन का
वास्तव स्वरूप है, परंतु सब वरीयाः : अक्षरः शिव स्वरूप हैं । कहने का तात्पर्य यह है
कि यद्यपि सब मंत्र वास्तव सृष्टि से अक्षरों के बने हैं परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से

मंत्रः परमात्मा के परिचायक है । गायत्री मंत्र जो वर्णमाला के अक्षरों का ही बना हुआ है वास्तव में परमशिव और पराशक्ति का ही परिचायक है ।

“आदिमान्त विहितास्तु मंत्रा स्युः शरदभवत् । गुरोर्लक्षणमेतावदादिमान्तं निवेदयेत् ॥ यदि मंत्र का आदिम और अन्तिम ज्ञान न हो तो मंत्र जप उसी प्रकार निष्फल होगा जिस प्रकार शरत काल का बादल जो बरसता नहीं । गुरु का लक्षण यही है कि वह मंत्र का आदिम और अन्तिम शिष्य को समझावे और अनुभव करावे ॥ गुरु ही मंत्र रहस्य का बोध करा सकता है । मंत्र का आदिम और अन्तिम अर्थात् मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से और किस से हुई और उसका अन्तिम लक्ष्य क्या है यह बातें गुरु मुख से ही प्राप्त हो सकती हैं । “गुरुपायः = “गृणाति उपदिशति तात्त्विकमर्थमिति गुरु “तात्त्विक अर्थ का जो उपदेश करे वह गुरु है । वही गुरु तत्त्व ज्ञान प्राप्त कराने का उपाय है । गुरु से ही तात्त्विक ज्ञान प्राप्त हो सकता है । इस लिए गायत्री मंत्र के रहस्य की जानकारी सद् गुरु से ही प्राप्त करनी चाहिए ।

वर्णमाला में ४६ अक्षर हैं जिस में अ पहला अक्षर है उस ‘अ’ को आदिम कहते हैं और वर्णमाला का अन्तिम अक्षर ‘ह’ ‘ह’ ‘ह’ को अन्तिम कहते हैं । बिन्दु विमर्श शक्ति का चोतक है । वही विमर्श शक्ति जगत् प्राण है विमर्श शक्ति मंत्र वीर्य है आदिम ‘अ’ और अन्तिम ‘ह’ को सजीव बनाने के लिए बिन्दु संयुक्त बनाकर आदिम और अन्तिम का स्वरूप अर्ह बननेगा मंत्र दीक्षा के अवसर पर गुरु शिष्य को मंत्र वीर्य अर्थात् आदिम और अन्तिम अर्थात् अर्ह परामर्श का ज्ञान प्रदान करता है और उसका अनुभव कराता है । शरीराभिमान जीव की अर्ह मम की भावना संकुचित है विशाल नहीं । वह शरीर से परिमित अभिमान को अर्ह मानता है । उस परिमित और संकुचित अर्ह मम प्रवृत्ति का नाम अहंकार है । परिमित अहंकार वृत्ति ग्राह्य नहीं सर्वथा त्याज्य है । इस बिन्दु संयुक्त आदिम अन्तिम अर्ह का तात्पर्य अपरिमित असंकुचित सर्वव्यापक पूर्ण अर्ह है और इस अनुभव को पूर्णहन्ता परामर्श कहते हैं । मंत्रवेत्ता गुरु उपासक को मंत्र के

पूरीहन्ता स्वरूप का अनुभव कराता है। गायत्री मंत्र का अभिप्रेत भी पूरीहन्ता परामर्श है। यही उस मंत्र का आदिम और अन्तिम है। इस का स्वयं परमार्थ से देखा है इस का अन्तः :वर्मकाष्टाः भी परम शिव है।

इस मंत्र के आद्य और अन्त में ओंकार प्रमुख है। ओं को ओंकार और प्रख कहते हैं। ॐ त्रिवर्णं यमोन्कारं भूर्भुवः स्वरिति त्रयम् । पाद त्रयं च सावित्र्यास्त्रयोवेदा अद्भुदुस् ॥ ओंकार त्रिवर्णीय है अ उ म् का संयुक्त स्वरूप है। मूः भूवः स्वः तीन लोक हैं। गायत्री के तीन पाद हैं। ओं के तीन वर्ण अ उ म् तीन लोक और गायत्री के तीन पाद वेद त्रयी ऋग्वेद साम और यजु से निकले हैं। मूः भूवः स्वः को व्याहृतियां भी कहते हैं। गायत्री मंत्र के तीन पाद :चरणः इस प्रकार है। :१: तत्सवितुर्वरेण्यं :२: भर्गो देवस्य धीमहि :३: धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ गायत्री के यह तीन पाद ओंकार के तीन अक्षर और तीन व्याहृतियां तीन वेदों का सार अर्थात् तीन वेदों का निष्कर्ष है। ओंकार परम शिव परमात्मा परब्रह्म का नाम है। जब रजोधातु से अदनात् ओं बना है। ॐ स्व स्वरूप प्रकाशेन वर्तते सत्तार मयात रक्षति हति ओं परमात्मा अपना स्वरूप प्रकट करने से मनुष्य को संसार जपी भय से रक्षा करता है। इस लिए परमात्मा को ओं कहते हैं। ओं का वर्णीय रूप अ उ म् मिलाने से बना है उपासना क्रम के लिए ओं की पाँच मात्रायें हैं। अकार उकार मकार अर्ध चन्द्र और बिन्दु। यह पाँच मात्रायें पाँच देवताओं अर्थात् पाँच शक्तियों के सिद्ध हैं अकारो ब्रह्म इत्युक्तः उकारो विष्णुरुच्यते। मकारो रुद्र देवत्यो अर्ध चन्द्रस्तथेश्वरः बिन्दु सदाशिवो देवः प्रखः पंच देवतः अकार को ब्रह्मा उकार को विष्णु मकार को रुद्र अर्धचन्द्र को ईश्वर और बिन्दु को सदाशिव कहते हैं। ॐ ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं विष्णुत्वे स्थिति कृच्य यः रुद्रत्वे संहर्त्यते। परब्रह्म ब्रह्मा रूपिणी शक्ति द्वारा इस विश्व की सृष्टि करता है, विष्णु रूपिणी शक्ति द्वारा विश्व की स्थिति करता है और रुद्र रूपिणी शक्ति से विश्व का संहार करता है इन शक्तियों का नाम ब्रह्माणी वैष्णवी और

छद्माशी है। इन तीन शक्तियों सृष्टि स्थिति और संहार के अतिरिक्त दो
 शक्तियाँ तिरोधान और अनुग्रह शक्तियाँ हैं इन का नाम ईश्वर और सदाशिव
 हैं ओं के ऊपर अर्ध चन्द्राकार लकीर है और म बिन्दु में परिलक्षित होता है।
 परम शिव जब शक्तिरूप से प्रकट होता है तो पंचकृत्य करता रहता है ॥ ओं
 नमः शिवाय सततं पंच कृत्य विधायिने । चिदानन्दघन स्वात्म परमाधी वमासिते
 प्रख ओं रूपी शिव को नमस्कार करता हूँ वह सदैव पंचकृत्य करता रहता है।
 वह चित घन और आनन्द घन है और इस पंचकृत्य वदारा अपने परमार्थ को
 प्रकट करता है। इस पंचकृत्य का स्वरूप यह है। "सृष्टि संहार कर्तार विलय
 स्थिति का रक्षक । अनुग्रह कर देव प्रणतार्ति विनाशनम् । परम शिव ही सृष्टि
 संहार विलय स्थिति और अनुग्रह करता है। और उपासक के दुःख को दूर कर
 है। सृष्टि स्थिति संहार विलय और अनुग्रह इन पाँच कर्मों का नाम पंचकृत्य
 है। शक्त्यवस्था में विश्व को उत्पन्न करना उस की स्थिति करना और उस
 का संहार करना यह तीन कृत्य हैं। संहार के पश्चात् विश्व शक्ति में अन्तर्हित
 होता है परन्तु बीजरूप से वर्तमान रहता है उस को लय विधान या
 तिरोधावावस्था कहते हैं। इस अवस्था में केवल संस्कार रूप से विश्व रहता है।
 इस अवस्था में वदेत का अर्थात् प्रमाता प्रमाण और प्रेम का केवल आभास मात्र
 रहता है। इस का नाम ईश्वरावस्था है। तदनन्तर इस क्रम में ऐसी अवस्था
 आजाती है जिस में प्रमाता प्रमाण और प्रेम एक रस हो जाते हैं। उन का
 संस्कार और आभास भी नहीं रहता। भेद प्रथा का अभाव हो जाता है उस को
 अनुग्रह कहते हैं। उसी का नाम सदाशिवी अवस्था है। पाँचों अवस्थाओं शक्तियों
 और देवताओं का समावेश प्रख में है। मनुष्य की परिमित अवस्था में भी यह
 पंचकृत्य सदैव होता रहता है। जब हम किसी वस्तु या भाव के संमुख होते हैं
 वह हमारे लिए उस वस्तु की सृष्टि है। जब वह वस्तु या भाव हमारे अन्तःकरण
 में ठहर जाता है तो वह उसकी स्थिति है। जब हमारा मन उस वस्तु या भाव
 से उपरत होता है तो हमारे लिए वह उस वस्तु का संहार है। उस से उपरत

होकर भी प्रथम मात्र के लिए उस का संस्कार गगनरे का "रक्षा" वस्तु का साकार स्वरूप होकर नीचे गुरु का संस्कार रक्षा है उस रक्षा विरोधान है फिर उस का संस्कार भी नहीं रहता यह इस वस्तु का अनुभव है । तब कर के दूसरे वस्तु या नाप के संसुल होते हैं फिर द्वारा पंच कृत्य जारी होता है । इस प्रकार पंच कृत्य सदैव चलता रहता है । इस पंच कृत्य में अनुग्रहापस्था का अनुभव करना बहुत कठिन है । इस प्रकार प्रख को पंच देवत बताया गया है । प्रख परम शिव का ही एक नाम है वह अपनी इच्छा से इन पांच शक्तियों द्वारा समस्त विश्व की रक्षा करता है । अपने से पुनः किसी सामग्री की परमात्मा को विश्व निर्माण कार्य में आवश्यकता नहीं । परम शिव ही विश्वोत्तीर्ण होकर अर्थात् इस विश्व से परे होकर विश्वमय रूप से अर्थात् विश्व का रूप धारण करके प्रकट होता है "स्वेच्छया स्वमिती विश्वमुन्मीलयति" अपनी इच्छा से अपने ही निश्चित आधार पर विश्व को प्रकट करता है । जगत का उदय और प्रलय परमशिव के उन्मेष और निमेष अर्थात् संज्ञा विकास का नाम है "यस्योन्मेष निमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयी" ॥ "अदृष्ट विग्रहो देवः भाव गम्यो मनोमयः तस्योद्देशः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति । दिव्य क्रीडांशो दिव्य श्रोतने धातु से देव शब्द बना है इस लिए देव शब्द का अर्थ क्रीडांश शील प्रकाश स्वरूप है : श्रोतने शील प्रकाश स्वरूप क्रीडांश शील परमात्म देव का किसी प्रकार का शरीर अवश्य है । उस का कोई शरीर नहीं । वह भावना गम्य है मनोमय है । उसका नाम ओंकार है उसी नाम से परमात्मा का स्मरण किया जाय तो आनन्द प्राप्त होता है । "तस्य वाचकः प्रखः" उस प्रख का वाचक प्रख है, ओमित्येकाग्रं ब्रह्म स्वरूप ओं ही ब्रह्म है । उस की तीन मात्रायें अ उ और विन्दु है । अ अनुत्तर अर्थात् विश्वोत्तीर्णवस्था उ उन्मेष अर्थात् विश्वमयावस्था विन्दु विमर्श शक्ति को मिलाकर ओं जनता है इन तीन के मिलाप से स्पष्ट होता है कि परमात्म देव जित का नाम ओं है विश्वोत्तीर्ण है विश्वमय है और विमर्श शक्ति के यह दोनों स्वरूप हैं । इस बात का निरूपण किया गया है कि प्रख किस तरह त्रिवर्णीय

और पैच कलात्मक है। उपासना मार्ग के रहस्योक्त प्रसन्न को वदादश कलात्मक बताते हैं। यह कलायें इस प्रकार बताई जाती हैं। अ उ म अर्ध चन्द्र बिन्दु निरोधिता नाद नादान्त शक्ति व्यापिनी समना उन्मना ॥ प्रसन्न की यह बारह कलायें गुरु की कृपा से ही अनुभवगम्य हो सकती हैं।

“एकादश विंशे मान्त्रो ध्वनिः यथा अकारः उकारो मकारो बिन्दु अर्धचन्द्रो निरोधी नादो नादान्तः शक्ति व्यापिनी समना इति। अतः परं उन्मना “आत्म तत्त्वं लक्षणं विधा तत्त्वं नियोजयेत्। उन्मना सातु विज्ञेया” यह रहस्य गुरु मुख से ही ज्ञात हो सकता है।

ओं भूर्भुवः स्वः ओं ^{भुवः} अक्षुत्तर शिव ही भूः स्वः है अर्थात् ब्रह्म ही इन तीन लोकों जिन में सम्पूर्ण विश्व संमिलित है के रूप से प्रकट हुआ है। विश्व को तीन भागों में विभक्त किया गया है। उन ही विभागों के नाम भूलोक भुवः लोक और स्वः लोक हैं। इन को ^{आहूतियाँ} ~~विभाग~~ भी कहते हैं। विश्व को सात विभागों में भी विभक्त किया गया है। उन को सात लोक और सात ^{आहूतियाँ} ~~व्याहृतियाँ~~ भी कहते हैं। उनके नाम भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं हैं। इन सातों का उल्लेख प्राणायाम मंत्र में है। गायत्री न्यास में भी है। यज्ञ कर्म में भी सातों का नाम आता है। परन्तु गायत्री मंत्र में पहले तीन लोकों का ही उल्लेख है। स्वः लोक के अनुगत चार लोक महः, जनः, तपः, सत्यं स्वः लोक में ही संमिलित माने जाते हैं। इस प्रकार विश्व के सात विभाग होते हुए भी सम्पूर्ण विश्व को भुः भुवः स्वः से निरूपित किया जा सकता है।

भू पृथिवी को कहते हैं स्थूल सृष्टि का नाम भूलोक है। भुवः संकल्प जात का नाम है। भू लोक को मर्त्य भी कहते हैं। और भुवः को प्रेत लोक या पितृलोक भी कहते हैं। स्वः लोक प्रकाश जात का नाम है। इस को स्वर्ग और देवलोक भी कहते हैं। इसी स्वः में महः जनः तपः और सत्यं शामिल होने के कारण जितनी भी सृष्टि स्थूल और मानसिक जात के अतिरिक्त है वह स्वः में शामिल है। यह सारा विश्व प्रज्ञात्मक है अर्थात् परमात्मा का ही स्वरूप है।

विकास क्रम में भूः भुवः स्वः तीन अवस्थाओं के नाम हैं । उन का नाम जाग्रत अवस्था स्वप्नावस्था : सुषुप्ति अवस्था । समूर्ण विश्व में और मनुष्य के दैविक जीवन में यह तीन अवस्थायें विद्यमान हैं । जाग्रत अवस्था में जब मनुष्य जगा हुआ होता है मनुष्य के तीनों शरीर : स्थूल, सूक्ष्म और कांसः स्वेच्छा से काम करते हैं । स्वप्न और सुषुप्ति नीन्द की अवस्थायें हैं । स्वप्न हल्की नींद की अवस्था है । उस अवस्था में स्थूल शरीर और बाह्यइन्द्रियां प्रमेय जगत् से विरत होती है । स्थूल शरीर विग्राम में होता है । मन काम में लगा रहता है परन्तु स्वेच्छा से नहीं संस्कारों से विवश होकर मानसिक जगत् में ऊ व्यवहार होता रहता है । जागने पर उस मानसिक व्यवहार में से कुछ याद रहता है उस का अधिकांश मनुष्य भूल जाता है । सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था है । उस में मानसिक व्यवहार भी नहीं होता । स्वप्न का अनुभव भी नहीं होता । जब मनुष्य जागता है तो सुषुप्ति अवस्था का इतना अनुभव उसको रहता है कि मैं गहरी नींद में था । "अहं गाढम् अस्वाप् स्वम् अहं सुप्तम् अस्यास्तम्" मैं गहरी नींद सोया मैं सुप्त से सोया । भौतिक सृष्टि क्रम में यह तीन अवस्थायें हैं । सारी स्थावर अवर सृष्टि सुषुप्ति की अवस्था है । गाढ निद्रा की अवस्था है । इस स्थावर जगत् में यदि किसी पीढ़े में चेतना जाने लगी हो तो वह स्वप्नावस्था का आरम्भ है । पशु पक्षि इत्यादि स्वप्नावस्था में है वह प्रकृति से विवश है भूक भय इत्यादि उन में है आत्मरक्षा की भावना भी है परन्तु उन में तर्क नहीं यदि उन में से किसी में विचार स्वतंत्रता विद्यमान हो तो वह जाग्रत अवस्था का आरम्भ है । मनुष्य जीवन जाग्रत अवस्था है । इस प्रकार सारा विश्व दृश्यः स्थूल सूक्ष्म और मानसिक : इन तीन अवस्थाओं भूः भुवः स्वः से निरूपित होता है । तीन अवस्थाओं से परे एक अवस्था है जिस को तृतीयवस्था कहते हैं । वह दृष्टा प्रमाता है जो जाग्रतस्वप्न और सुषुप्ति में व्याप्त है । वह प्रज्ञ है । प्रज्ञ अर्थात् परमात्मा भूः भुवः स्वः में व्याप्त है । यह तीन अवस्थायें उसी का स्वरूप हैं । वही जो भूमिः स्वः का तात्पर्य है ।

“यत् तावत् इयं लोका कल्पना तत् ओंकार श्री परमेश्वर स्व” यह जो तीन लोकों की कल्पना है वह सब ओंकार अर्थात् परमेश्वर ही है। उस से भिन्न नहीं। “तमेव भान्तम् अनुगाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” उस अप्रत्यक्ष परमात्मा के प्रकाशमान होने से सारा जगत् प्रकट होता है उस के प्रकाश से ही सारा विश्व दिखाई देता है। इस प्रकार ओं भूः भुवः स्वः वाक्य से प्रणव वाचक पराशक्ति महागायत्री की विश्वोत्तीर्णता और विश्वमयता व्यक्त होती है। भूः भुवः स्वः षट्त्रिंशत् तत्त्व विभाग में पृथिव्यण्ड प्रकृत्यण्ड और माया अण्ड के घटक हैं। यह पराशक्ति के स्वरूप हैं और ओंकार वाचक परमशिव से अभिन्न हैं।

“तत् सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धी महि, धियो यो नः प्रचोदयात् ॥”

तत् सवितु देवस्य, वरेण्यं भर्गः धीमहि,

यः नः धियः प्रचोदयात् ।

तत् शब्द से परमात्मा परब्रह्म स्वरूप निर्दिष्ट है। ओं तत् सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिवधः स्मृतः “ब्रह्म के तीन नाम हैं ओं तत् और सत्। जिस प्रकार ओं ब्रह्म वाचक है उसी प्रकार तत् भी ब्रह्म वाचक है। “तत् सर्वसामान्य महासत्ता रूपम्” जो महा सत्ता सब में सामान्य रूप से ओतप्रोत व्याप्त है उस को तत् कहते हैं। अवाच्याया अप्रमेयाय प्रमाणे विश्व हेतवे। महासामान्य रूपाय सत्तामात्रेण रूपिणे उस सत्ता को अवाच्य और अप्रमेय कहते हैं। तत् सर्वनाम है। वह प्रत्यक्ष पर तात्पर्य नहीं होता परोक्ष पर तात्पर्य होता है। इसी प्रकार ब्रह्म सत्ता परोक्ष है। ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों और दृष्ट्यारसिक मन से नहीं होता। इस लिए उस सत्ता को अवाच्य और अप्रमेय कहते हैं। “न तत्र चक्षुर्धृति न वाक् न मनो” स्थूल सूक्ष्म से परमात्म तत्त्व को नहीं देख सकते न वाणी से उस का निरूपण किया जा सकता है। मन भी उस के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन नहीं कर सकता। जब यह सब कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय तथा मन दृश्य प्रमेय से विरत होते हैं तो प्रकाश स्वयंप्रकाशमान होता है। इस लिए उस सत्ता

को प्रमाता कहते हैं। वही विरज हेतु है यौग विषय की सृष्टि स्थिति संसार पिधान और अनुग्रह का कारण है और वह सदा महासामान्य रूप से वर्तमान है। वह ब्रह्म पिता का नाम तत् है ऐतत् प्रमाण है। वह सदा सामान्य रूप से सर्वत्र विद्यमान है वह बराबर जगत का और चैतन्य में व्याप्त है। यही तब उस सत्ता की व्याप्ति है कि दार्शनिक अस्तु अर्थात् न होने की दशा : क्रमात् : को भी भाव : सत् : की ही एक अवस्था मानते हैं। यह विषय बहुत सूक्ष्म है इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि महा सत्ता महासामान्य और तत् प्रकाश विमर्शीत्मक संवित शक्ति के नाम है।

तत् सवितुः : उस सविता का भौतिक जगत में सविता सूर्य का नाम है उस के कारण से गर्मी और प्रकाश उपलब्ध होते हैं। वह प्रकाश और गर्मी भौतिक जगत में सृष्टि के सहायक हैं। इस लिए सूर्य का नाम सविता तार्किक है। इस मंत्र में सविता शब्द से वास्तव ग्रह के सूर्य से अलग सूर्य अभिप्रेत नहीं। तत् शब्द सविता के साथ प्रयुक्त होने का फल यह है कि जिस सविता का उल्लेख इस मंत्र में किया गया है वह इन्द्रिय गोचर नहीं परोक्षरूप से वर्तमान है। सविता सृष्टिकर्ता को कहते हैं। "सर्व भावना स्रसवितुः इति सविता" जो सारे दृश्य प्रमेय जगत की सृष्टि करता है उस को सविता कहते हैं। सविता का तात्पर्य विश्व का सृष्टि कर्ता अर्थात् प्रकाशविमर्शीत्मक चैतन्य शक्ति है उस को चित् सूर्य और बोधादित्य भी कहते हैं।

देवस्य देव का तत् सवितुर्देवस्य उस सविता देवता का : उस सविता को देव संज्ञा दी गई है : देव शब्द दिव धातु से बना है "दिव धोतने देव का अर्थ चमकना प्रकाशमान होना और द्योतन ग्रीहायीच करना है। देव वह है जो धोतनशील और ग्रीहन शील है। जिस का स्वभाव ही प्रकाश और ग्रीहा है। प्रकाश ज्ञान और चैतन्य का धोतक है। उस सविता को देव इस लिए कहा गया है कि चित् सूर्य का स्वभाव ही धोतन और ग्रीहन है वह स्वभाव से ही प्रकाशमान है वह स्वभाव से ही चैतन्यग्रीहापर है। प्रत्यक्ष विश्वरूप से भासमान है। इस विषय का आधिकारिक और तिरौभाव उस की स्वतंत्र इच्छा से होता है और विषयनिर्गीत कार्य में सृष्टि स्थिति संसार तत् और

अनुग्रह क्रीडा में वह सतत लगा हुआ है । यह क्रीडा वह अपनी इच्छा ज्ञान प्रकाश और विमर्श शक्तियों द्वारा करता है । इन्हीं शक्तियों में सत्चित और आनन्द का समावेश है ।

असविता देवता का वरेरायं भर्गः वरेरायं वरुणाहं अभिलषणीयं, चाह्ने योग्य प्राप्त करने योग्य अभिलाष करने योग्य । यह शब्द वाच्छीयता आकर्षिकता और सर्वोत्कृष्टता को प्रकट करता है । ऐसा अभिलषणीय भर्गः तेजः उस सविता देवता का अभिलषणीय तेजः भर्गः विशेष रूप का तेज है "तत् भर्गः" स्वरूपपरमार्थ तेजः स्वरूप के परमार्थ ज्ञान को भर्गः नामक तेज कहते हैं । भर्गः इस प्रकार विमर्श का ही नाम है । भर्गः म र ग का संयुक्त स्वरूप है । "म इति भासयति इमान् लोकान् २ इति रज्यति इति इमा प्रजा, ग इति गच्छन्ति अमुष्मिन् आगच्छन्ति अस्मात्" म उस को कहते हैं जो इन लोकों को भासमान करता है अर्थात् प्रकट करता है । यह ज्ञात की दृष्टि है । २ वह है जो इस प्रजा का रज्ज करता है अर्थात् उस की स्थिति करता है । ग उसको कहते हैं जिस में यह लोक और प्रजा जाते हैं अर्थात् संहार लय और अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और जिस से यह लोक फिर निकलते हैं । अर्थात् पुनः प्रादुर्भाव को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार भर्गः से वह तेज अभिप्रेत है जिस से सतत पंच कृत्य होता रहता है । "यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म" जिस से यह पंच भूतात्मक ज्ञात उत्पन्न होता है जिस से उत्पन्न होकर जीवित रहता है जिस में विनाश होकर लय होता है वही ब्रह्म है । यही ब्रह्म तेज मौक्तिक तेज का आधार है । यत् आदित्य गर्तं तेजो जगत् भासयते सिलम् यत् चन्द्रमसि यत् चाग्नी तत् तेजो विधि भामकम् । जो अर्धतेज सूर्य में है और ज्ञात को भासमान करता है जो तेज चन्द्रमा में है और अग्नि में है वह ब्रह्म तेज ही है ।

मैत्र में सविता और भर्गः की संबंधविष्टि बताई गई है अर्थात् सविता का तेज बताया गया है । क्या यह संदेह ऐसा है जो किसी स्वामी का उस की

भर्गे का हम ध्यान करते हैं उस की भावना करते हैं उसको अपना स्वरूप जानते हैं और उस तेज का अपना स्वरूप होने की भावना से अनुभव करते हैं । अपने आप को भर्गे रूप जानते हैं और मानते हैं ।।

सर्व व्यापक नित्य अपरिच्छिन्न स्वभाव के साथ स्वयं का अमेद परामर्श अधीत तन्मयीभाव ही ध्यान का तात्पर्य है । "अमेद विमर्शमेव ध्यानम् ।। ध्येयं अधीत भर्गे : तेजः के साथ उपासक का तत्साम्य रूप से अमेद परामर्श करना ही ध्यान का प्रयोजन है । इस भावना से हम सविता देवता के भर्गे का ध्यान करते हैं । यही धीमहि शब्द का अर्थ है ।

"सोहं चित् मात्रम् स्येति चिन्तनं ध्यानम् उच्यते " मैं वह परब्रह्म ; चित् मात्र ही हूँ इस प्रकार चिन्तन करने को ध्यान कहते हैं । इस प्रकार ध्यान करने वाला ध्येयाकार बन जाता है । उपासक महागायत्री का स्वरूप बन जाता है । "सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः । स स्वायं शैव धर्मा इति दाढ्यात् शिवो भवेत् ।। " परमेश्वर सर्वज्ञ है सर्व कर्ता है सर्व व्यापक है वही परमेश्वर शिव मैं ही हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय करने से उपासक शिव बनता है । उस के लिए किसी प्रकार का मय या दुःख या संसार या जनन मरण दुःख नहीं रहता । उपासना का लक्ष्य तो संसृति से मुक्ति प्राप्त करना है इस उपासना क्रम से मुक्ति भी सुलभ बन जाती है ।

"स्वतंत्र स्वच्छात्मा स्फुरति सततं चेतन शिवः

परा शक्तिश्चैयं करुण सरणि प्रान्तमुदिता ।

तदा भोगिकात्मा स्फुरति च समस्तं जगदिदं

न जाने कुत्रायं ध्वनिरनुपतेत् संसृतिरिति ।।

भ्रमः संसारोऽयं कथमिव भयेन् मुक्तिरमुत

स्त्वितीयं या वाञ्छा वत जडधिया प्रसरति ।

त्वद्ब्रह्म नास्तीति प्रभवद् अविकल्पा दूयते :

स्थिरीकारो मोक्षो विदितव्य घटना संसृतिरतः ।।

स्वतंत्र और स्वच्छ चैतन्य स्वरूप शिव सदैव स्फुरणशील है क्रियाशील है, पराशक्ति प्रेम्य ज्ञात के प्रमाण रूपी करण सरणि के प्रान्त पर उदित है। जब शिव स्फुरणशील होता है और शक्ति उदित होती है तब सारा ज्ञात भोग रूप से अधीत प्रेम्यरूप से भासमान होता है। जब ज्ञात शक्ति और शिव प्रेम्य प्रमाण और प्रमाता प्रमातृ स्वरूप ही है प्रेम्य और प्रमाण प्रमाता का स्फुरणमान है ज्ञात शिव और पराशक्ति का ही स्वरूप है ऐसी दशा में संसार भिन्न को कहें यह बात सम्भव में नहीं आती संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं।

यह संसार भ्रम है भूल है धोका है इस से छुटकारा कैसे हो यदि इस प्रकार की वांछा मूढ़ बुद्धियों को हो तो होने दो। अद्वय और अविकल्प मति प्रबल है पराशक्ति के बिना कुछ भी नहीं। इसी अद्वय मति का स्थिरीकार अधीत दृढ़ करना मोक्ष है। 'देत कल्पौ' का नाम संसार है। 'वदेत कल्पना न रहे तो मुक्ति है।' 'मोक्षस्य नैव किञ्चित् धामास्ति नचापि गमनमन्यत्र। अज्ञान ग्रन्थिमिदा स्वशत्यमि व्यकृता मोक्षः' मोक्ष का कोई स्थान नहीं न मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी अन्य स्थान या लोक में जाने की आवश्यकता है। अज्ञान ग्रन्थि को काटने और अपनी शक्ति को अभिव्यक्त करने का नाम मोक्ष है। इस प्रकार धीमहि शब्द का पारमार्थिक अर्थ अद्वय मति का प्रतिपादन है। अज्ञान ग्रन्थि को काट कर अपनी शक्तिको अभिव्यक्त करना ही इस धीमहि का अभिप्राय है ॥

ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ यः नः धिः प्रचोदयात् ॥

यः जोः तत्सवितुर्वरेण्यं यः वरेण्यं भर्गो यः भर्गो उस सविता देवता का जो अभिलषणीय भर्ग। ओं सैज। धीमहि स्मरण करते हैं। जो प्रकाश विमर्शितक भर्ग अधीत पराशक्ति गायत्री जो परम शिव परात्मा से अभिन्न है पूर्णहन्ता संचित विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह भर्गो नः हमारी धिः बुद्धियों को अधीत अन्तः करण और उस के उपकरण इन्द्रिय गण को प्रचोदयात् 'प्रचोदयात् प्रचोदयति प्रेरयति' प्रेरणा करता है जो भर्ग प्रमातृ वर्ग के कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय सहित अन्तः करण को : प्रमाण वर्ग को : प्रेम्य तक पहुँचने की प्रेरणा करता है ज्ञान प्राप्त करने

पर और अपना कर्तव्य पालन करने पर प्रेरित करता है सन्मार्ग पर चलाता है
आत्म साक्षात्कार कराता है विकास और उन्नति के मार्ग पर चलाता है ।

संक्षेप में गायत्री मंत्र का भावार्थ .

ओं परमात्मा भूः भुवः स्वः सम्पूर्ण विश्व के रूप से भासमान है
तत् वह इन्द्रिय गोचर नहीं वह सविता देव प्रकाश विमर्श स्वरूप क्रीडा शील है
सत् चित् आनन्द धन है मर्ग तेज स्वरूप है धीमहि उसी के साथ हम पूजाहन्ता
परामर्श द्वारा ^{तादात्म्य} ~~नादात्म्य~~ अकृत्रिम तन्मयी भाव अनुभव करते हैं वह तेज ही
पराशक्ति महागायत्री है जो परमशक्ति परमात्मा से अभिन्न है हम उस महागायत्री
से अभिन्न हैं यही वृद्ध धारणा हम करते हैं योनः धियः वही पराशक्ति महा
गायत्री हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् विकास और उन्नति के पथ पर चलाती
है ॥

पूर्ति विज्ञप्ति

‘न गायत्र्या परं जप्यं’ गायत्री से बढ़ कर कोई दूसरा मंत्र जप किये
जाने योग्य नहीं गायत्री से बढ़कर कोई दूसरा उपास्य देवता नहीं गायत्री मंत्र
सर्वोत्कृष्ट मंत्र है गायत्री देवी ही सर्वोत्कृष्ट उपास्य देवता है यह कथन यथार्थ
है । तथापि भिन्न भिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक भिन्न भिन्न दर्शनों के प्रतिपादक
भिन्न भिन्न उपासना क्रमों के अनुयायी अपने अपने चर्म लक्ष्य को भिन्न भिन्न
नाम देते हैं, भिन्न भिन्न शब्दों में उस का वर्णन करते हैं । भौतिकवाद आस्तिकता
द्वैतवाद अद्वैतवाद पूर्णाद्वैत विशिष्टाद्वैत इत्यादि अनेक मत मतान्तर प्रचलित
हैं । यह सब मत भेद नामेद अवस्था भेद पर आधारित हैं । शब्द शैली और
विचार शैली की भिन्नता, रुचियों की भिन्नता पर आधारित हैं । उन सब का
लक्ष्य वास्तविक दृष्टि से एक ही है । ‘‘यत्र रुचिस्तत्र विधि यत्र च नास्ति तत्र
निषेधः । इति अस्माकं विवेको हृदय परिस्पन्द मात्र शास्त्राणाम् । जो रुचिकर
है वही विहित है जो रुचिकर नहीं वह निषेध है यही कारण शास्त्रों की भिन्नता
का है शास्त्र तो हृदय के परिस्पन्दमात्र हैं । ‘‘रुचीना वैचित्र्याद् ऋजु कुटिल

नाना पथजुषा नृणाम् एको गम्यस्त्वम् अस्ति पयसां कश्चि इव ॥ दार्शनिक लोग अपनी रुचियों की भिन्नता और विचित्रता के कारण भिन्न भिन्न मार्गों पर चलते हैं। जिन में से कोई मार्ग टेढ़ा है, कोई सीधा, कोई छोटा है, कोई लंबा परन्तु उन का लक्ष्य एक ही है। जिस प्रकार नदियाँ प्राकृतिक अथवा मानव संपादित कारणों से अपना अपना मार्ग ग्रहण करती हैं किसी नदी का मार्ग लंबा होता है किसी का छोटा। अन्ततो गत्वा वह सब नदियाँ समुद्र में पहुँचकर समुद्र के जल में एक हो कर लय होती हैं। उसी प्रकार इन सब दर्शनों सम्प्रदायों और मतों का अन्तिम लक्ष्य ^{आत्म} साक्षात्कार है।

॥ तीर्थ क्रिया व्यसनिनः स्व मनीषिकामि

२) सत्प्रेक्ष्य तत्त्वमिति यद् यद् अभी वदन्ति ।

तत् तत्त्वम् एव भवतोस्ति न किञ्चिद् अन्यत्

संज्ञासु केवलम् इदं विदुषां विवादः ॥

भिन्न भिन्न मतों और मतान्तरों के रसिक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने क्रिया कलाप में लगे हैं। वह इस पराशक्ति को भिन्न भिन्न नाम देते हैं। अपनी अपनी बुद्धियों के अनुसार अपने अपने मतों का समर्थन करते हैं। वास्तव में वह सब नाम और मत पराशक्ति को ही वर्णित करते हैं। विद्वानों का यह विवाद केवल नामों पर है तात्त्विक दृष्टि से नहीं।

इस लिए नामों के भगडों हतिकर्तव्यता के डेर फेर में न पड़कर भौतिक सिद्धान्त वास्तविकता ही गृह्य करने योग्य है। वास्तविक और सैद्धान्तिक दृष्टि से सब मंत्र सब नाम सब ध्यान सब प्रक्रियायें जगत् जानी महा गायत्री पराशक्ति को ही वर्णित करते हैं। सब का अन्तिम लक्ष्य वही पराशक्ति शक्ति है। उस के साक्षात्कार का प्रयत्न करना आवश्यक है। यह नामों का भगडा तब तक ही रहेगा जब तक वास्तविकता का तात्त्विक ज्ञान और अनुभव नहीं उपर्य प्रदर्शित मार्ग स्वीकृत है। उस का अनुसरण करने से और उस का अनुभव करने से ॥ न गायत्रता परं जप्यं ॥ यह कथन प्रमाणित होगा। यह तथ्य अनुभव

ते ही सिद्ध हो सकता है ॥ इति शिवम् ॥

असतो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥

सह नो अघतु सह नो भयतु । सह वीर्यं कर्वायहे ।

तेजस्विनी अघतिम् अस्तु मा विद्विषायहे ।

ओं शान्तिः । ओं शान्तिः । ओं शान्तिः ॥